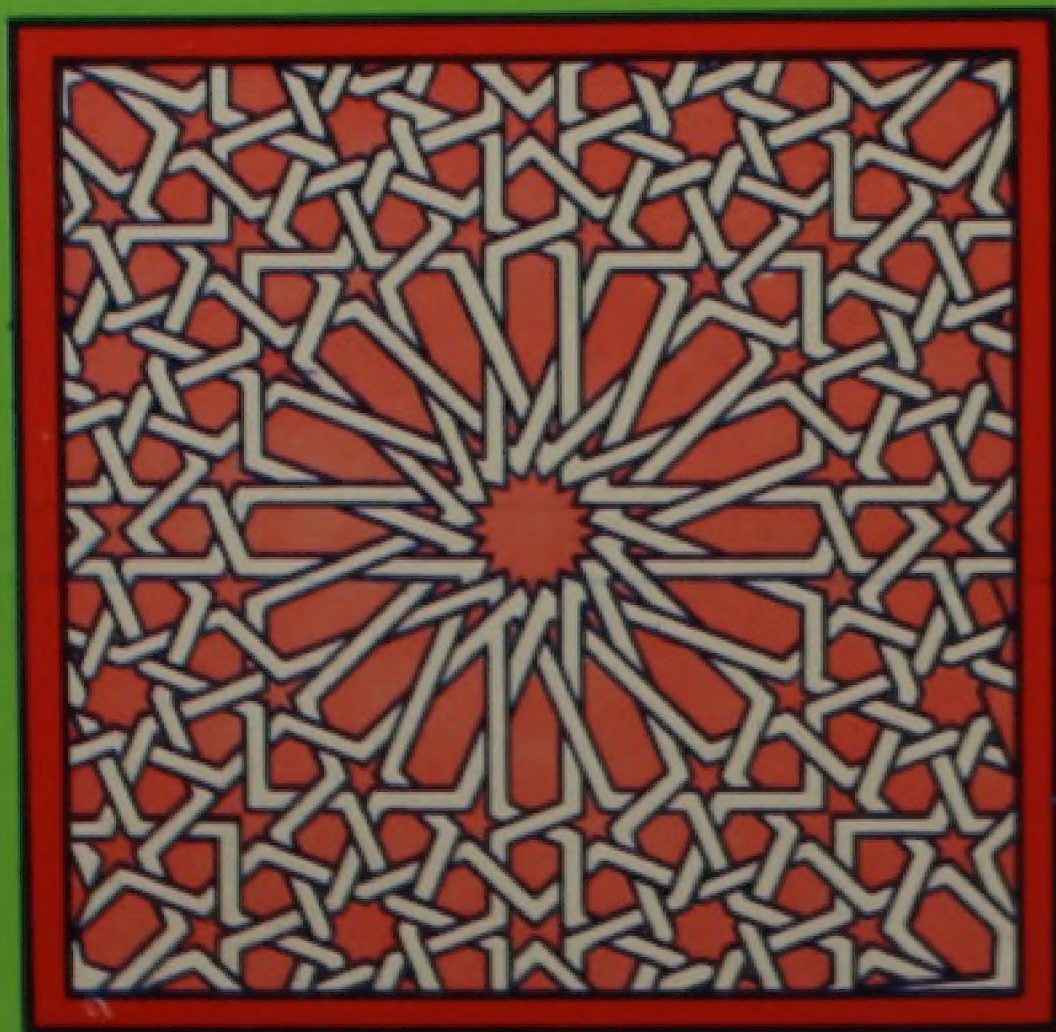

اسلامی — علمی — فنکاری

توحید

نئی دہلی

دوماہی

غدر و فریب یا حسن تدبیر

وفائے عہد اور سچائی دونوں کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے اور میرے علم میں اس سے بڑھ کر حفاظت کی اور کوئی سپر نہیں، جو شخص اپنی بازگشت کی حقیقت جان لیتا ہے وہ کبھی غداری نہیں کرتا۔ مگر ہمارا زمانہ ایسا ہے جس میں اکثر لوگوں نے غدر و فریب کو عقل و فراست سمجھ لیا ہے اور جاہلوں نے ان کی (چالوں) کو حسن تدبیر سے منسوب کر دیا ہے۔ اللہ انہیں غارت کرے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ شخص جو زمانے کی اونچ نیچ دیکھ چکا ہے اور اس کے ہیر پھیر سے آگاہ ہے۔ وہ کبھی کوئی تدبیر اپنے لیے دیکھتا ہے مگر اللہ کے اوامر و نواہی اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ اس جیلہ و تدبیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اس پر قابو پانے کے باوجود تھوڑ دیتا ہے اور جسے کوئی دینی احساس سدراہ نہیں ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھالے جاتا ہے۔

(منہج البلاغہ خطبہ ۴۱)

بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (عنکبوت/۳۶)

دوماہی

اسلامی، علمی، فکری

توحید

نئی دہلی

مَقاصِد

کلمۃ التوحید و توحید الکلمۃ

● قرآن و سنت پر نئے زاویوں سے بحث اور
علمی و عملی پہلوؤں کی تلاش۔

● علمی سطح پر علماء و محققین امت میں اتحاد و ہم آہنگی۔

● اسلامی تعلیمات میں آج کے سائل کے حل کی دریافت۔

● فلسفہ مشرق و مغرب سے فلسفہ اسلام کے امتیاز کی تشریح۔

● عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے اسلامی، فکری و سماجی

انقلاب و نتائج پر گفتگو۔

مَدِیْبِیْہ
سید محمد عسکری

مُعَاوَنِیْن

سید حسنین رضوی کراچی

ممتاز علی غازی پوری

سَالَا نَہْ بَدَلِ اشْتِرَاک

ہندوستان ۱۵۰ روپے

پاکستان ہوائی ڈاک ۳۹۵ روپے

پاکستان زمینی ڈاک ۲۵۵ روپے

دیگر ممالک ہوائی ڈاک ۳۰ ڈالر

قیمت فی شمارہ ۲۵ روپے

مجلہ توحید سے متعلق تمام قانونی کارروائی دہلی عدالت میں ہی عمل میں آئے گی ادارہ

ایڈیٹر، پرنٹر، پبلشر، پمپ پراسٹریڈ محمد عسکری نے مرکزی پریس دہلی سے چھپوا کر ۱۹۶۸ء حوض سوئے سوالان نئی دہلی سے شائع کیا۔

توحید

اسلامی، علمی، فکری

نئی دہلی

دوماہی

جلد ۳ رمضان، شوال ۱۴۱۵ھ

شذرہ

دعوت محبوب سے راز و نیاز

مدیر

قرآن کریم

تفسیر سورہ مائدہ

جناب سید مرتضیٰ حسین صدر الاقامت

۹

عقائد و معارف

اہل جہنم پر عذاب

جناب شیخ حسین نوری

فون: ۶۹۱۵۲۰۸

زراشتراک بھیجنے کا پتہ:

B.5 بھاسکر کمپاؤنڈ ابوالفضل انکلیو 1 جامعہ نگر (اوکھلا) نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

خط و کتابت کا پتہ:

پوسٹ بکس نمبر ۷۱۱۹ نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

مطابق مایح ، اپریل ۱۹۹۵ء شماره ۱

فکر و فلسفہ

۳۱	جناب علامہ طباطبائیؒ	اعجاز قرآن
۵۳	جناب شیخ علی مشکینی	توحید ربوبی
۷۵	جناب ڈاکٹر شہید ہشتیؒ	پسہ اور بینک
۸۵	جناب محمد رضا علی	ترکستان سے اسپین تک سلام کا کارنامہ
۱۰۱	جناب محسن قرائتی	گناہوں کے سماجی اسباب
۱۳۳	مجلس مصنفین	دنیوی فائدے غلاب دنیا و آخرت کا سبب

میلان و سیر

۱۳۹	شہید ڈاکٹر باہنر جناب ہاشمی رفسنجانی
۱۶۳	جناب ہاشم رسولی محلاتی

ہندوستان
مسلم اقل شہ مرداں علی

ادارہ کا مقالہ نگار کی ہر رائے سے اتفاق ضروری نہیں
ہے۔ مندرجات "اسلامی، علمی، فکری توحید" نقل کرنے
کی اجازت ہے لیکن رسالہ کا حوالہ ضروری ہے۔

ارباب نظر و صاحبانِ قلم سے تعاون کی آرزو ہے۔ ادارہ

دعا۔ محبوب سے راز و نیاز

آج کے انسان کا معمول یہ ہے کہ جب تک اس کے تمام امور حسب منشاء انجام پاتے رہتے ہیں وہ اپنی ہی ذات میں مگن رہتا ہے اور بعض اوقات اپنے اطراف اور ماحول سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کی نگاہ صرف اور صرف اپنی ذات، ذاتی مفاد، خود پرستی، شکم پرستی یا زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان میں منحصر ہو کر رہ جاتی ہے اس سے آگے اسے دیکھنے یا اس سے بالاتر اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ایسے لوگوں کی زبان پر اگر کبھی سماج، معاشرہ، محلہ یا پڑوس کا لفظ آجاتا ہے تو وہ زیادہ تر لاشعور کی دین ہوتی ہے ورنہ زندگی کے صاف ستھرے اور چکنے جاوہ پر چلتے ہوئے کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، ہاں اگر کبھی معمول کے خلاف کوئی اڑچن سامنے آجاتی ہے تو طبیعت کی پیشانی شکن آلود ہو جاتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اپنے پاس موجود وسائل کے ذریعہ مسائل کو حل کر کے کم سے کم وقت میں حالات پر قابو پالے اور دوبارہ اپنی ذات میں مگن ہو جائے لیکن جب درپیش مسائل کے حل کے لیے موجودہ وسائل ناکافی ہوتے ہیں تو انسان اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑاتا اور اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور بعض اوقات وہی مغرور جو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ دوسروں کے سامنے گڑگڑاتا نظر آتا ہے اور محض احتمال کی بنیاد پر اس کے اُس کے پاس دوڑ لگاتا پھرتا ہے۔

اضطراب و اضطراب کی اس کیفیت کو صحیح رخ دینے، انسانی وقار کو باقی رکھنے اور حقیقی بے نیاز سے لو لگانے کے لیے خداوند عالم نے ذلت و رسوائی کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو سہارا دیا کہ ایسی مصیبت مشکل گھڑی میں تم سے دور نہیں ہوں اور بندوں کی حد درجہ بے اعتنائی اور ذات خداوندی سے لاپرواہی کے باوجود مدد کے لیے ان سے قریب ہوں چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۶ میں ارشاد ہوتا ہے "اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَانِّ قَرِيبًا جِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا" میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں

تو میں ان کی آواز پر آواز دیتا ہوں۔ قرآن میں پیغمبر کی زبانی ٹوٹے اور بکھرے دلوں کو ڈھارس دی جا رہی ہے کہ تمہارا خدا جو تمام مسائل کے حل پر قادر ہے وہ کہیں دور اور تم سے بے خبر نہیں ہے۔ ہاں اسے پکار کر دیکھو وہ ضرور تمہاری آواز پر آواز دے گا۔ خدا کی کریم ذات نے خود اپنی ذات کی طرف راہنمائی کی اور پست ہمت کو حوصلہ بندھایا "قال ربکم ادعونی استجب لکم" تم مجھے بلاؤ میں ضرور تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا۔ (قافر/۶۰)

اگر خداوند عالم نے خود دعا کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو شاید دعا کو امور تکوینی میں بے جا مداخلت سمجھا جاتا اس لیے کہ بندہ کا مرضی پروردگار سے بے خبر مطالبے پر مطالبہ کیے جانا اور خواہشات کی تکمیل کے لیے مسلسل بابِ اجابت کو کھٹکھٹانا تضادِ قدر الہی کے منافی قرار پاتا۔

لیکن خداوند کریم نے اس خواہش پر نہ صرف یہ کہ بند نہیں باندھا بلکہ اس کے انجام سے بھی باخبر کر دیا کہ مصیبت کے وقت خدا سے لو لگانے والے، وقت نکل جانے پر کس طرح بدل جاتے ہیں۔ گویا انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ انھوں نے کبھی خدا سے رابطہ کیا تھا سورہ یونس کی آیت ۱۲ میں انسان کی اسی سرکشی کی طرف اشارہ ہے کہ اذامس الانسان الضرد عانا لجنبه او قائلما فلما کشفنا عنه ضره مرکان لم یبدعنا الی ضرر مسہ انسان کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے کر دیں بدلتے ہم کو پکارتا ہے اور جب ہم اس نقصان کو دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے کبھی کسی مصیبت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔

معصومین علیہم السلام کی تعلیمات میں بھی اس موضوع پر محسوس و نمایاں انداز میں ترغیب ملتی ہے۔ دعا کے تعلق سے حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی "ادفعوا امواج البلاء بالذعاء" دعا کے ذریعہ بلاؤں کی موجوں سے مقابلہ کرو (البحار جلد ۹۲ ص ۲۱۲، مستدرک الوسائل جلد ۱ ص ۲۱۲) یا ان الذعاء انفذ من السلاح الحدید۔ دعا اتنی ہتھیاروں سے بھی زیادہ کارگر حربہ ہے (فلاح السائل ص ۲۱۲، مستدرک الوسائل جلد ۱ ص ۲۱۲) زندگی کے تاروں کو چھیرنے والی یہ احادیث سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ہیں۔

انسان کا واقعی عقیدہ اور حقیقی ایمان مشکل کے وقت ہی سامنے آتا ہے ورنہ نہ جانے کتنے اللہ کے بندے تھے اور ہیں جو عام حالات میں لوگوں میں شرک کی بوسونگھتے پھرتے ہیں لیکن جب خود کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے اوسانِ خطا کمر جاتے ہیں اور وہ ایک عام اور معمولی مسلمان کی طرح خدا سے

لوگ انے یا اس کی بارگاہ میں حل مشکل کی دعا کرنے کے بجائے مغرب مشرق کی طرف دست نیاز پڑھاتے ہیں اور اس وقت انھیں یاد بھی نہیں رہتا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا بلکہ دشمنان اسلام سے مدد کی درخواست کرنا نہ صرف یہ کہ ان کے کھوکھلے ایمان و عقیدہ کا مذاق اڑاتا ہے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ بن جاتا ہے۔

دعا سے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ لوگ وقت نا وقت اپنی جائز و ناجائز خواہشات کی فہرست خدا کو سنانے کے بعد مثبت نتائج دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں اور خود اپنے مقرر کردہ وقت پر کام ہوتا نہ دیکھ کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس بات کو یکسر نذر انداز کر دیتے ہیں کہ جس خدا نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس نے دعا کا طریقہ، وقت اور شرائط بھی بتائے ہیں آیا ہماری دعا میں ان شرائط اور اوقات کی پابندی کا لحاظ رکھا گیا ہے یا نہیں۔

اوقات کے سلسلہ میں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اغتنموا الذعائم عند اربع عند قراءة القرآن وعند الاذان وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفين للشهادة چار مواقع پر دعا کو غنیمت جانو ۱۔ تلاوت کلام پاک کے وقت ۲۔ ہنگام اذان ۳۔ بارش کے موقع پر ۴۔ اور جس گھڑی لشکر اسلام سپاہ کفر و شرک سے نبرد آزما ہو۔ بیان حدیث کی رو سے یہ چار مواقع ایسے ہیں جن میں قبولیت دعا کا امکان پایا جاتا ہے۔

قبولیت کے سلسلہ میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے اذالذات الشمس فتحت ابواب السماء و ابواب الجنان واستجيب الدعاء فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح، زوال آفتاب کے وقت آسمان اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، قابل مبارکباد ہے وہ شخص جس سے ایسے موقع پر عمل صالح انجام پائے (امالی الصدوق ص ۳۹۱، مصابیح الانوار جلد ۲ ص ۲۲۲)

احادیث معصومین علیہم السلام میں جس طرح قبولیت دعا کے لیے وقت کا ذکر ملتا ہے اسی طرح اور دوسری شرطیں بھی ہیں جن کی رعایت انتہائی لازمی اور ضروری ہے مثال کے طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان يستجاب دعائه فليطيب مطعمه و مكسبه جو شخص یہ چاہتا ہو اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنی خوراک اور ذریعہ آمدنی کو پاک بنائے (البحار جلد ۳ ص ۲۹۳) کیوں کہ ہیٹ میں موجود حرام یا ناپاک غذا خدا اور بندے کے درمیان حائل بن جاتی ہے اور رابطہ پیدا نہیں

ہونے دیتی یا دعا کی توفیق ہی چھین لیتی ہے۔

ممکن ہے کوئی بندہ تمام شرائط کے ساتھ خدا سے دعا کرے اور خدا اس کا مطالبہ پورا نہ کرے کیوں کہ بندہ اپنے اطراف، ماحول اور مستقبل سے بے خبر ہر اچھی لگنے والی چیز کا سوال کیے چلا جاتا ہے اور اسے اس شے کے حصول کے نقصانات کا اندازہ نہیں ہوتا ہاں کبھی کبھی وقت گزر جانے کے بعد بندہ کو احساس ہوتا ہے کہ بڑا اچھا ہوا کہ ہماری فلاں دعا قبول نہیں ہوئی ورنہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے۔

بندہ کے حق میں والدین سے زیادہ مہربان اور شفیق اور مستقبل سے باخبر پروردگار کا فیصلہ ہی مفید ہوتا ہے جس طرح محبت کرنے والے والدین بچہ کی ہر ضد پوری نہیں کرتے اور نقصان دہ امور سے نہ صرف اسے روکتے ہیں بلکہ بعض اوقات تادیب بھی کرتے ہیں اسی طرح خداوند عالم بھی برے اعمال سے حکمت و مصلحت کے دھماکے قبول نہیں کرتا۔

البتہ یہ بات بھی واضح ہے کہ قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اہمیت نہیں دیتا یا نظر انداز کر دیتا ہے بلکہ وقت آنے پر اس سے بہتر چیز فراہم کر دیتا ہے یا پھر اسے اس کے عوض اخروی اجر سے نوازتا ہے۔

دعا کے فوری اثرات ظاہر نہ ہونے کی ایک وجہ شوق و محبت بھی ہے جیسا کہ کتاب الکافی جلد ۲ صفحہ ۴۹ پر امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے ”عن ابی عبد اللہ ان المؤمن لیدعوا للہ عزوجل فی حاجتہ فیقول اللہ عزوجل اخرجوا اجابۃ شوقا الی صبرتہ ودعاۃ بندہ مؤمن جب خدا سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے تو خدا اس کی مناجات و دعا کو بار بار سننے کے شوق میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندہ کی دعا کو قبول کرنے میں تاخیر کی جائے۔“

کتے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جن کے راز و نیاز کو خدا پسند فرماتا ہے۔ ماہ شعبان، مناجات شعبانیہ اور ماہ مبارک رمضان تلاوت قرآن کریم اور دعاؤں کی بہار کا زمانہ ہے قرآن کی تلاوت جو حقیقتاً بندوں کے خدا کی گفتگو ہے اور دعائے ابو حمزہ، شمالی بکبل، توسل جو شن کبیر و صغیر، دعائے سحر اور دعائے افتتاح وغیرہ یہ بندہ کی اپنے بوم سے سرگوشی ہے اور اس کی توفیق بھی اسی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے۔

خدا یا ان مبارک ایام میں بندوں کو اپنی ہم کلامی کا شرف عنایت فرما اور قبولیت اعمال و دعا کو ہم گنہگاروں کے لیے عیدی قرار دے۔ آمین۔

جناب سید مفتی حسین صدیق فاضل

تفسیر

سورۃ مائدہ آیت ۹۷ تا ۱۰۸

جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاماً للناس والشهر الحرام
والهدى والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما فی السموات
وما فی الارض وان الله بكل شیء علیم - اعلموا ان الله شدید
العقاب وان الله غفور رحیم - ما علی الرسول الا البلاغ والله
یعلم ما تبذرون وما تکتُمون -

ترجمہ:

اللہ نے کعبہ کو بیت الحرام، لوگوں کے لیے قیام کا سبب قرار دیا۔ اور حرمت والے مہینے، اور
حرم میں قربانی کو اور نکلے میں پٹہ پڑے جانوروں کو۔ یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ بلاشبہ اللہ جانتا ہے
جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ۹۷۔ جان لو بلاشبہ اللہ بڑا سخت
عذاب دینے والا ہے۔ ۹۸۔ رسول کے ذمے صرف پیام رسانی ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے
ہو اور جو چھپاتے ہو۔ ۹۹۔

تفسیر:

۹۷۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام۔۔۔۔۔

بیت الحرام: غیر معمولی احترامات رکھنے والا گھر۔ وہ گھر جہاں کسی کو جان و مال اور آبرو کا نقصان پہنچانا حرام ہے۔

قیاماً للناس: کعبہ کی صفت و حال ہے۔ لوگوں کے قیام و قرار خوش حالی و قوت کی جگہ۔ مشابہہ
وامناً۔ منزل آسودگی و امان اور بے خوف و خطر ٹھکانا۔ مبارک و ہدیٰ۔ برکت کا مرکز اور ہدایت علیین
کا سرچشمہ ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے۔ انسان ہلاکت سے محفوظ ہیں۔ خانہ کعبہ چوں کہ ابن آدم کی رہنمائی
کا مرکز ہے اس لیے یہاں آنے اور رہنے والوں کو برکت، عافیت اور زندگی کے سہارے ملتے
ہیں۔ نفسیاتی و قانونی سکون، سیاسی و معاشرتی آسودگی، امن و امان، فکری اور عملی قوت اقام و زندگی۔
بلند ترین گھر کہ عرش تک اُس کی بلندی ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی خبر و حدیث کے مطابق لوگوں کو اس
سے بلند مکان اور اونچی منزلیں بنانے کی اجازت نہیں ہے پھر مکان کے احترام میں زمانہ بھی محترم کر دیا ذیقعدہ
ذی الحجہ، محرم و رجب مہینے ہیں جن میں جنگ حرام ہے۔ امن کے مہینے، تجارت و سفر، فکر و نظر کے مہینے
یعنی عمرہ و حج کے مہینے۔

یوں تو ہر جاندار کا حرم میں مارنا اور نباتات کا اکیرنا ممنوع ہے لیکن خصوصیت سے حرم میں جانے
والے باطلا مت اور بے طلا مت قربانی کے باوجود بھی محترم ہیں۔

کعبے کے احترامات کے اغراض و مقاصد انسانوں کے لیے منافع اور قیام اور سہارے ہیں جب
انسان سوچے گا اور فکر انسانی بیدار ہوگی تو اسے یقین ہوگا کہ اللہ تمام نکات و جہات کا عالم اور ہر چیز کی
حقیقت سے علیم و خبیر ہے۔

۹۸۔ اعلیٰ ان اللہ۔۔۔۔۔

الشرعی و علا، صاحب جلال ہے اس کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرتے رہو۔ وہ غفور و رحیم ہے
لہذا مایوسی کی بات کوئی نہیں۔

۹۹۔ ما علی المرسل الا البلیغ۔۔۔۔۔

میشیت برباد نہیں ہوئی ان کے لیے اپنی پہچان "چراغِ راہ" کے طور پر کرتا ہے اور خود کو ایک "فارق" پیام و تذکرہ کا نام دیتا ہے اور حضرت محمد کو صرف ایک "مبلغ" جس کا منصب پیام رسانی اور یاد دہانی کرانے والے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح قرآن کا مقصد لوگوں کو آگہی بخشنا اور حیاتِ بشری میں راہِ تکمیل و راہِ توقیف کو جدا کر دینا ہے اے گردنوں پر لا ذنایا سر پر تھوپنا نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جو عناصر و قوتیں صرف جہالت و انجھا کی خوراک پر چلتی ہیں، وہ اس کے سامنے دیوار کھڑی کرتی ہیں سازش کرتی ہیں حملہ کر بیٹھتی ہیں، پیغام کو دبا دیتی ہیں، ابلاغ کو ناممکن بنا دیتی ہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں جہاد کی ضرورت ہوتی ہے یہ خیال رہے کہ وہ تلوار جو طاقت و غلبہ کی راہ کشا ہوا اور وہ جو کلام و پیام حق کا دروازہ کھولے ایک جیسی نہیں، اسی طرح خلافت و امامت میں فرق ہے امتِ اسلامی یا کسی اور اقلیم پر تسلط اور سب پر اسلام کو لا ذنایا لگ شے ہے لیکن سب کو اسلام کی دعوت دینا دوسری چیز ہے۔ ہمارے پیغمبروں مثلاً مسیح و محمد کی زبان سے مذہبی انٹرنیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ تمام اقوام و ملل کو عالمی سطح پر ایک انسانی دستور و ایمان و عقیدہ و اصول بخشنا اور خلیفہ یا پوپ کی لغت میں زور و جبر سے مذہب کا قلاوہ گردنوں میں ڈال کر ایک قوم کی دیگر اقوام مذہبی پر سامراجیت قائم کرنا ہے۔ اور مذہب بھی ایسا ہو جو اس جبار و صاحبِ اقتدار کا خدمت گزار بن کر آیا ہو۔۔۔۔۔ اور مسیح ترین معنی، آخری تجزیہ صحیح ترین جوہری تعریف کی بنا پر اسلام میں "خلافت" و "امامت" کا بنیادی فرق یہی ہے۔

کچھ لوگ "اسلام ہو یا کوئی عالمی سطح کا مذہب ہر ایک کو ایک قسم کی آمریت سے تعبیر کرتے ہیں یہ حکم اسی وقت درست ہے جب کہ اسلام کو ہم صرف خلافتِ اسلامی کے چوکھٹے میں رکھ کر دیکھیں اور ظاہر ہے یہ شناخت غلط ہے۔ اسلام کو آمریت کی ایک قسم بتانے والے صرف اپنے مذہب کو حقیقت مانتے ہیں اور دیگر مکاتب و مذاہب کو باطل گردانتے ہیں۔ جب کہ ہر مکتب و ہر فلسفہ و نظریہ ایک عملی حقیقت ہوتا ہے اور اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ اگر وہ اپنی حقانیت کا یقین ذر کھے تو پھر دعوت کوئی سمعنی نہیں کھتی۔ آمریت و آزادی کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ ایک مکتب خود کو حق جانتا ہے یا ناحق بلکہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ دوسروں کے لیے حق انتخاب کا قائل ہے یا نہیں؟ یہ لوگ سب کو اسلام کی دعوت دینے اور سب پر اسلام لانے میں فرق کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔۔۔۔۔"

(جاری ہے)

گناہوں کے سماجی اسباب

جناب محسن قراشی

گناہوں کے سماجی اسباب کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل امور کی تحقیق کی جاسکتی ہے۔

- ۱۔ فاسد معاشرہ
- ۲۔ گمراہ رہبر
- ۳۔ برے دوست اور ساتھی
- ۴۔ سماجی محرومیت

۱۔ سالم یا فاسد ماحول:

جس طرح کوڑے خانے میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں بلاشبہ اسی طرح غلط اور ناپاک معاشرہ اور ماحول میں گناہوں کے جراثیم جنم لیا کرتے ہیں۔

مدرسہ، گھر، ادارہ، قصبہ، شہر، یونیورسٹی، حوزہ علیہ، اسپتال وغیرہ کے ماحول میں مختلف اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔

ماحول کا اثر:

سورۃ اعراف کی آیت ۱۳۸ میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب موسیٰ کے پیروکار دریائے نیل عبور کرنے

کے بعد فرعون کے پنجہ استبداد سے چھوٹ کر ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ بتوں کی پوجا میں مشغول تھی تو وہ ان سے بہت متاثر ہوئے اور موسیٰؑ سے کہا:

قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا آلِهَةً كَالَّذِينَ كَانُوا عِبَادًا لِّأَبْنَاءِ الْفِرْعَوْنَ (اعراف/ ۱۳۶)

اے موسیٰ! جیسے ان کے معبود ہیں ویسے ہی معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔

مالاں کہ موسیٰؑ کے ساتھ موسیٰؑ کی رہنمائی میں چل رہے تھے مگر اپنے ماحول کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے موسیٰؑ نے ان کی سرزنش کی اور فرمایا:

اتَّكُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۚ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُوا مَا يَدْعُوا بِآبَالٍ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ (اعراف/ ۱۳۸-۱۳۹)

تم باطل قوم ہو، ان کا انجام فساد ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ باطل اور بیہودہ عمل ہے۔

ماحول کے اثر کا قرآنی واقعہ:

حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں قارون ایک سرکش سرمایہ دار شخص تھا، ایک دن وہ اپنی دولت کی نمائش کے لیے پوری قوم کے سامنے تمام زمینوں کے ساتھ ظاہر ہوا۔ قرآن کہتا ہے:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ (قصص/ ۱۹)

قارون اپنی تمام زمینوں کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا۔

جب لوگوں نے اس کا سرمایہ دیکھا تو بہت متاثر ہوئے دنیا دار آہ سرد بھر کر کہنے لگے:

قَالَ الَّذِينَ يَرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ

إِنَّهُ لَفِي زِينَةِ الْعَالَمِينَ (قصص/ ۲۰)

اے کاش جیسی دولت قارون کے پاس ہے ویسی ہمارے پاس بھی موجود ہوتی دیکھنا اے بہت

بڑا حصہ حاصل ہے۔

لیکن علم و معرفت کے حامل افراد نے ماحول سے متاثر ہونے اور ہوا کے رخ پر بہ جانے والے جاہلوں پر

اعتراف کیا اور کہا:

وَقَالَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْمَالَ لَوْلَا ظَنُّكَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

صالحا ولا یلقاھا الا الصابرون

(جن کو علم و دانش عطا کیا گیا تھا انھوں نے کہا) تم پر افسوس ہے، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کے لیے ثواب الہی بہتر ہے اور صابروں کے علاوہ یہ ثواب کسی کو نہیں ملتا۔۔۔۔۔

فاسد معاشرہ سے بچنے کا ذریعہ:

ہجرت اسلام کا ایک قابل توجہ موضوع ہے جب پورا معاشرہ برائیوں اور خرابیوں کے گرداب میں پھنس جائے اور انسان اس معاشرہ کو تنہا بدل دینے میں کامیاب نہ ہو بلکہ خود اس کا دین بھی خطرہ میں نظر آئے، تو ایسے موقع پر دین بچانے کے لیے ناپاک معاشرہ سے دوری اختیار کرے اور ہجرت کر کے وہاں چلا جائے جہاں اس کا دین محفوظ رہ سکے اور اسے پھولنے پھلنے کا موقع ملے۔

لیکن ایسے افراد جو معاشرہ کو چھوڑ سکتے ہیں اور اسے نہ چھوڑیں اور اس میں رہ جائیں اور معاشرہ سے متاثر ہوں تو انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی تاویل میں معاشرہ کو بدنام کریں۔
چنانچہ قرآن میں ایسا بہانہ کرنے والوں کے لیے دوزخ کی دھکی موجود ہے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ میں ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے والے کچھ مسلمانوں نے اپنے گھر اور مال کی حفاظت کے لیے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرنے سے گریز کیا۔ پھر انھوں نے اپنے گھر اور مال کی حفاظت کی خاطر مشرکین کے ساتھ جنگ بدر میں شرکت کی اور مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ سورہ نسا کی آیت ۹۴ میں ارشاد ہوتا ہے۔
”جن لوگوں کی روجوں کو فرشتوں نے قبض کیا حالاں کہ انھوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا (مشرکوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور قتل کیے گئے) ان سے فرشتوں نے کہا تم کس حال میں تھے (اور مسلمان ہونے کے باوجود کافروں کی صف میں کیوں شامل ہو گئے؟) (معاشرہ سے متاثر ہونے والے ان مسلمانوں نے کہا) ہم اپنی سر زمین یعنی مکہ میں تنگی میں تھے۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم مکہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاتے۔ پھر ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں بچا۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور

۱۔ مندرجہ بالا دونوں واقعات میں جبل اور نادانی کو ماحول کے اثرات سے متاثر ہونے کا سبب بتایا گیا ہے۔ ظلم اور معرفت وہ شے

ہے جس کے ذریعہ ماحول کے اثرات سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔

وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔

قرآن مجید میں ۲۶ بار ہجرت کا تذکرہ آیا ہے اور بعض آیتوں میں مہاجرین کا بہت بڑا اجر بیان کیا گیا ہے۔
گناہ سے دوری بھی ایک طرح کی باطنی ہجرت ہے۔

امادیت کریمہ میں بھی ہجرت کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے رسول اکرمؐ نے فرمایا:

من قریب یند من ارض الی ارض وان کان شبرا من الارض استوجب

الجنة وکان رفیق محمد و ابراہیم علیہما السلام

جو شخص اپنے دین کے تحفظ کی غرض سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک باشت بھی ہجرت کرے تو وہ

بہشت کا مستحق ہے اور جنت میں وہ محمدؐ و ابراہیمؑ علیہما السلام کا ہم نشین ہوگا۔

جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مہاجرین کی صف میں سب آئے
ہیں یہ شخص بھی انہیں کے ساتھ اس صف میں موجود ہوگا۔

ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آخر زمانہ کے کسی ایسے شہر کا تذکرہ
تھا جو فتنہ و فساد اور برائیوں سے لبریز ہوگا امامؑ نے اپنے ایک شاگرد جناب مفضل سے فرمایا:
اگر تم اپنا دین بچانا چاہتے ہو تو اس جگہ کو کبھی بھی اپنا محل سکونت قرار نہ دینا۔

وفر منها الی قلعة الجبال ومن الحجر الی الحجر

اور وہاں سے پہاڑ کی چوٹی پر۔ یا ایک غار سے دوسرے غار کی طرف فرار کرنا۔

اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ برا معاشرہ اور ماحول انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں
لہذا اسے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے ماحول سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔

بہت واضح الفاظ میں اس مطلب کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دین کو محفوظ رکھتے
ہوئے معاشرہ کو پاک بنا سکتا ہے تو اس معاشرہ میں اس کا رہنا جائز ہے بلکہ کبھی کبھی تو ایسی جگہ رہنا واجب
ہو جاتا ہے اور نہ وہاں سے کہیں دور جانا ضروری ہے۔

لہذا نصیحتیں جدا کرتے

کہ مستحب و مکرمات

ہم رنگ جماعت :

ماحول کو فاسد بنانے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان ہم رنگ جماعت ہو جائے اور عوام الناس جو کر رہے ہیں وہی کرنے لگے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی فکر اس کا کام خدا کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ انسان کو اخلاص کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے جس چیز میں خدا کی خوشنودی ہے انسان اسے دوست رکھے اور خدا جس چیز سے ناراض ہوتا ہے انسان اس کو دشمن رکھے۔ انتخاب اور ارادوں کا معیار فرمان خدا ہو، عوام الناس اور لوگوں کی رائے معیار نہ بننے پائے۔۔۔۔

اگر اس کے برخلاف ہوا اور انسان جماعت کے رنگ میں رنگ گیا تو سارا معاشرہ خدا کی خوشنودی کے حلقے سے نکل کر لوگوں کی ہواد ہوس کا اسیر ہو جائے گا۔ خدا نے (سوائے بعض جگہوں کے) اکثریت کو معیار نہیں قرار دیا ہے۔

امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اپنے دانشور شاگرد ہشام سے فرماتے ہیں :

یا ہشام ! لو كان في يدك جوزة وقال الناس لولوة ما كان

ينفعك وانت تعلم انها جوزة ، و لو كان في يدك لولوة و

قال الناس انها جوزة ماضرك وانت تعلم انها لولوة ۔

اے ہشام ! اگر تمہارے ہاتھ میں اخروٹ ہو اور لوگ یہ کہیں کہ یہ مردارید ہے تو اس سے تم کو کوئی فائدہ

نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے ہاتھ میں مردارید ہو اور لوگ یہ کہیں کہ یہ اخروٹ ہے تو اس سے تم کو کوئی نقصان

نہیں ہوگا بلکہ

لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا :

لا تعلق قلبك برضى الناس فان ذالك لا يحصل

اپنے دل کو لوگوں کی خوشنودی سے وابستہ نہ کرو۔ کیوں کہ تم چاہے جو کر ڈالو تمام افراد کی رضامندی

ماصل نہیں کر سکتے

پھر بات کی وضاحت کے لیے سواری لے کر نکلے خود خچر پر سوار ہوئے اور بیٹا پیدل چلنے لگا راستہ میں جب کچھ لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بوڑھا کتنا سخت دل اور بے رحم ہے، خود سواری پر سوار ہے اور بیٹا پیدل چلا جا رہا ہے۔ آپ نے بیٹے کو خچر پر سوار کیا اور خود پیدل چلنے لگے تھوڑی دور چلنے کے بعد کچھ لوگوں نے جب بیٹے کو خچر پر سوار اور باپ کو پیدل چلتے دیکھا تو کہا کہ باپ نے بیٹے کو تربیت نہیں دی ہے اور بیٹا بھی کیسا بداخلاق ہے خود سوار ہے اور باپ پیدل چلا جا رہا ہے لہذا دونوں برے ہیں۔ اس کے بعد اس خچر پر لقمان اور ان کے بیٹے دونوں سوار ہو گئے۔ اب جب کچھ لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ دونوں کتنے بے رحم ہیں اس بے زبان جانور پر دونوں سوار ہیں! آگے چل کر لقمان اور ان کے بیٹے دونوں خچر سے اتر پڑے خچر کو آگے کر دیا اور خود اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اب جب کچھ لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں سواری موجود ہے مگر پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔

جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا! میرے لال تم نے دیکھا مختلف فکر و نظر کے افراد کو راضی کرنا محال ہے!

فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهِمْ وَاشْتَغِلْ بِرِضَى اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ:

لہذا تم ان کی پروا نہ کرنا اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔

پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا:

مَنْ رَضِيَ سُلْطَانًا سَخَطَ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ حَامِدًا مِنَ النَّاسِ دَائِمًا

اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کو خدا کی ناراضگی کی بجائے خوش کرے تو اس کی مدح کرنے والے اس کی مذمت

کرنے والے بن جائیں گے۔

امام محمد باقرؑ علیہ السلام نے فرمایا:

جو خدا کی ناراضگی کے بدلے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرے تو وہی تعریف کرنے والے اس کی مذمت

کرنے والے بن جائیں گے۔ جو ایسی چیز میں خدا کی اطاعت کرے جس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو خدا

اس کو ہر دشمن کی دشمنی، ہر حسد کرنے والے کے حسد اور ہر ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے گا اور خدا اس کا مددگار رہے گا۔

معاشرہ کی خرابی کے اسباب:

کلمہ کھلا فسق و فجور کرنا، گناہوں کو شایع کرنا، گناہوں میں مدد کرنا، گناہ اور غیبت پر راضی رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا، غلط رہبروں کا انتخاب اور حدود الہی کو ترک کرنے کی اسلام میں شدید ممانعت ہے۔ ایسی چیزیں معاشرہ کو بگاڑنے کا سبب ہیں۔ اسلام نے ان گناہوں سے بھی روکا ہے جو معاشرہ پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں مثلاً بے حجابی، گمراہ کرنے والی چیزیں، ہیکسی فلم، نیشلی چیزیں وغیرہ۔ اسلام نے ان سے نہ صرف یہ کہ منع کیا بلکہ حکومت اسلامی کا فرض قرار دیا کہ وہ سختی سے روکنے کی کوشش کرے اور اس سے بڑھ کر لوگوں پر واجب ہے کہ وہ حالات پر نظر رکھیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ اگر ان دونوں بنیادی باتوں کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ معاشرہ کو پاک و پاکیزہ بنانے میں ان چیزوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔

انسان مدنی الطبع ہے وہ ایک بڑے معاشرہ میں زندگی گزارتا ہے، یہ بڑا معاشرہ اس کے گھر کی طرح ہے اس کی چہار دیواری اس کے اپنے گھر کی چہار دیواری کی مانند ہے۔ معاشرہ کی پاکیزگی خود اس کی پاکیزگی میں معاون ہوتی ہے۔ معاشرہ کی نجاست و کثافت فرد کو بھی نہیں کر دیا کرتی ہے۔

اسی وجہ سے اسلام میں ہر اس چیز کو سختی سے روکا گیا ہے جو معاشرہ کو نجاست اور گناہوں سے آلودہ کر دے۔ اجتماعی گناہ انفرادی گناہ سے زیادہ برا ہے کیوں کہ اس سے گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے اور اس کے زنج پورے سماج میں جڑ پکڑنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر کسی جگہ آگ لگ جائے تو اس آگ کو بجھانا یا گھیر کر محدود کر دینا ضروری ہے ورنہ اس کے شعلے پورے محلہ کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔

پہنچ کر مرنے والے اجتماعی گناہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا جس طرح کسی کشتی پر بہت سے لوگ سوار ہوں اور اس میں سے ایک شخص کشتی میں سوراخ کرنے لگے، اگر اس کو ٹوکا جائے تو وہ جواب دے کہ میں وہیں سوراخ کر رہا ہوں جو میری جگہ ہے میں یہاں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اگر ایسے انسان کو سوراخ کرنے سے روکا نہیں گیا تو پوری کشتی ڈوب جائے گی لہذا اس ایک آدمی کو اس عمل سے روکنا ضروری ہے۔

اب ہم ان گناہوں کا مختصر طور پر تذکرہ کریں گے جو معاشرہ کی تباہی و بربادی کا باعث بنتے ہیں اور اس تذکرہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی خرابی سے واقف ہو جائیں۔

الف۔ کھلم کھلا گناہ کرنا:

سورۃ نور کی آیت ۱۹ میں ارشاد ہوتا ہے۔

”ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم

عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ“

جو لوگ مومنین کے درمیان گناہ پھیلانے کو دوست رکھتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں

دردناک عذاب ہے۔

آیت کریمہ نے بتایا کہ ایسا کام اگر عمل کے مرحلے سے نہ بھی گزرے بلکہ اگر لیے کاموں کو صرف دوست رکھا جائے تو دردناک عذاب کا باعث ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں گناہوں کو عام کرنے اور پھیلانے کی بہت سخت ممانعت ہے۔

بہر حال اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ برائیوں سے پاک رہے تو وہ گناہوں کو چھپائے عام نہ کرے تاکہ گناہ پھیلنے اور بڑھنے نہ پائیں اور انسان ان کا عادی نہ بن جائے۔ اس بات کی مزید وضاحت کے لیے ہم نے ذیل کی روایتیں منتخب کی ہیں۔

۱۔ رسول خداؐ نے فرمایا:

من اذاع فاحشة کان کمبتدئھا ینہ

جو شخص کسی برے کام کو عام کرے وہ گویا خود اس کام کا انجام دینے والا ہے۔

۲۔ آپؐ نے یہ بھی فرمایا:

المستتر بالحسنة یعدل سبعین حسنة، والمذيع بالسیئة

مخذول والمستتر بہا مغفور لہ

چھپا کر نیکی کرنے والے کو دریا سے بچنے کی بنا پر ستر گنا ثواب ملتا ہے جو شخص گناہوں کو عام کرتا

ہے وہ رحمت خدا سے مایوس ہے جو شخص گناہوں کو چھپاتا ہے وہ خدا کی مغفرت کا حق دار ہوتا ہے۔

۱۔ اصول کافی جلد ۲/ ۳۵۶ (باب التعمیر) ۲۔ اصول کافی جلد ۲/ ۱۲۰ (باب ستر الذنوب)

۳۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ سَبْعِينَ كَبِيرَةً

ایک مومن پر واجب ہے کہ وہ دوسرے مومن کے سترگنا بان کبیرہ پر پردہ ڈالے۔

۴۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

جو شخص ہمارے حق کو پہچانتا ہے ہم اس کی نجات کی امید کرتے ہیں سوائے تین افراد کے۔
۱۔ ظالم بادشاہ۔ ۲۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا۔ ۳۔ کھلم کھلا گناہ کرنے والا۔
۵۔ آپ نے فرمایا:

إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفُسْقه فَلَا حَرَمَةَ لَهُ وَلَا غَيْبَةَ

جب گنہگار کھل کر گناہ کرنے لگے تو پھر اس کا کوئی احترام باقی نہیں رہتا اور اس کی غیبت حرام ہوتی ہے۔

البتہ اس مقام پر جواز غیبت اسی گناہ کے سلسلہ میں ہے جو وہ کھلم کھلا انجام دے رہا ہے۔
۶۔ رسول خداؐ نے فرمایا:

اللَّعْنُ مَنْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ خَلِيلٍ مَآكِرٍ... إِنْ رَأَى حَسَنَةً

دَفَنَهَا، وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً إِذَا عَجَاكَ

پالنے والے میں حیلہ ساز دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ کیوں کہ اگر وہ نیکی دیکھتا ہے تو اسے چھپا دیتا ہے اور اگر کوئی برا کام دیکھتا ہے تو فاش کر دیتا ہے۔

۷۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

ذَوَالْعُيُوبِ يَحْبُونَ إِشَاعَةَ مَعَاصِي النَّاسِ لِيَتَّعِ لَهْمُ الْعُذْرَةِ

عیب والا گناہوں کو پھیلادینا چاہتا ہے تاکہ اس کو گناہ کرنے کا بہانہ مل جائے۔

متعد دفعی احکام میں پوشیدہ اور کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے درمیان فرق ملتا ہے۔

۱۔ سفینۃ البحار جلد ۱ / ۵۹۸ لے بحار الانوار جلد ۳ / ۴۵۵

۲۔ سفینۃ البحار جلد ۲ / ۱۶۱ لے نہج الصفاۃ ص ۱۰۱ ۳۔ فہرست غرہ / ۲۸۸

پیغمبروں کا کام اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچانا اور علمی و عملی طور پر سمجھانا ہے بلاغ و افہام کے بعد امت کی ہر فرد اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ ہر ایک کی نیت و عمل سے باخبر ہے۔

قل لا یستوی الخبیث والطیب ولراعجبك کثرة الخبیث فاتقوا
اللہ یا ولی الالباب لعلکم تفلحون۔

ترجمہ :

آپ کہہ دیجیے کہ خبیث گندی۔ اور پاک۔ طیب۔ چیز برابر نہیں، چاہے خبیث چیز کی زیادتی
تمہارے لیے دلکش ہی ہو۔ اللہ سے تقویٰ رکھو۔ اے عقل والو! تم فلاح بہتری۔ پا جاؤ گے۔

تفسیر :

خبیث و طیب کا فرق :

قانون اور عوامی تقاضوں میں ہم آہنگی ضروری نہیں ہے اچھائی اور برائی، خبیث اور طیب کا دار و مدار
کثرت و قلت پر نہیں۔ بنیادی بات ہے کہ انسانی فلاح و بہبود کس سے وابستہ ہے، الکحل کا عام ہونا، قتل
کی فراوانی، زنا اور بدکاری کا رواج، سور کے گوشت کی زیادتی اور ان جیسے خباثت کی عمومیت اور زیادتی،
بلکہ عیاشی و منجاشی، رقص و موسیقی کی دل کشی سے متاثر ہو کر اللہ کا قانون نہیں بننا، اس کی بنیاد، دور رس
نتائج اور حکیمانہ مقاصد میں اس لیے طیب، حلال، پاک اور ایمان و مومن کم ہوں تو ان کی برتری مانو اور
کیا اب ہوں تو ان کی جستجو کرو اور خبیث، نجس، حرام، مضر، کفر و کافر، کثرت سے دستیاب ہوں تو انہیں
خوش گوار نہ سمجھو۔ کامیابی کے حصول کا فلسفہ، امتیاز خبیث و طیب ہے۔

یا ایہا الذین امنوا لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوؤکم

وان تسئلوا عنها حین یُنزل القرآن تبدلکم عفا اللہ عنہا واللہ

غفر رحیم۔ قد سالها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها

کفرین۔

امام خمینیؑ تحریر الوسیلہ میں ہم سادات کے مصروف کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:
 الا حوط عدم الذی فی المتہتک المتجاہر بالکبائر یقوی
 عدم الجواز ان کان فی الذی فی اعانۃ الاثم والعدوان والا غراء
 بالقبیح لہ

اصطیاط یہ ہے کہ ہم سادات اس سید کو نہ دیا جائے جو گستاخ ہے اور کلمہ کھلا گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے
 بلکہ اگر اس کو ہم سادات دینا گناہ ظلمات و درزیوں اور قبیح باتوں میں مدد کا باعث ہو تو اتنی یہ ہے کہ اس کو یہ رقم
 دینا جائز نہیں ہے۔

اہل کتاب (یہود و نصاریٰ...) کے بارے میں شرائط ذمہ میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ
 مسلمانوں کے سامنے کلمہ کھلا شراب نہ پئیں، سور کا گوشت نہ کھائیں نہ نازہ کریں اور محرم عورتوں سے ازدواج
 بھی نہ کریں بلکہ

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک زنا کرنے والے یا شراب پینے والے یہودی، عیسائی یا
 مجوسی کو گرفتار کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا:

یقام علیہ حدود المسلمین اذا فعلوا ذلک فی مصر من امصار
 المسلمین او فی غیر امصار المسلمین اذا رفعوا الی حکام المسلمین
 اگر اس نے مسلمانوں کے شہر میں اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس پر اسلام کے حدود جاری کیے
 جائیں گے۔ اور اگر دوسرے شہر میں بھی اس نے یہ کام انجام دیا ہے تب بھی اس کے لیے یہی حکم ہے اگر اس کو
 مسلمان قاضی کے سامنے حاضر کیا جائے گا

ان روایتوں اور احکام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن گناہوں کے کلمہ کھلا انجام دینے پر مدجاری
 کی جاتی ہے ان کے لیے اہل کتاب پر بھی مدجاری کی جائے گی اور حدود ان گناہوں پر جاری کیے جائیں گے
 جو کلمہ کھلا انجام دیے جاتے ہیں۔
 حضرت علیؑ نے فرمایا:

تحریر الوسیلہ جلد ۲ ص ۴۸۵ تحریر الوسیلہ جلد ۲ ص ۴۸۵ دسائلی الشیعہ جلد ۱ ص ۲۴۰

شَرَّ النَّاسِ مَنْ لَا يَحْفَظُ عَنِ الْهَفْوَةِ وَلَا يَسْتُرُ الْعُورَةَ ۝
وہ شخص بدترین انسان ہے جو لغزشوں سے درگزر نہیں کرتا اور عیب نہیں چھپاتا۔

یہ بھی دھیان میں رہے کہ فحشاء و منکر کے مراکز کھولنا لوگوں کو گناہ و بے حیائی کی دعوت دینا اور علی الاعلان گناہوں کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔

ب۔ بے حیائی اور پردہ دری:

بے شرمی اور پردہ دری بھی معاشرہ کو تباہ و برباد کرنے کا بہت بڑا سبب ہے اس وجہ سے اگر ماحول اور معاشرہ کو پاک رکھنا ہو تو اسلامی شرم و حیا کا پاس و لحاظ ضروری ہے۔ خدا کے سامنے حیا، انسانوں کے سامنے حیا اور خدا کے نزدیک حیا کا معاشرہ کی اصلاح اور پاکیزگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔
رسول خداؐ نے فرمایا:

استحيوا من الله حق الحياء ۝

خدا سے مکمل طور پر حیا کرو

حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا:

من لا يستحي من الناس لم يستحي من الله ۝

جو لوگوں سے شرم نہیں کرتا اسے خدا سے بھی حیا نہیں آتی۔

آپ کا ہی ارشاد ہے:

احسن الحياء استحيائك من نفسك ۝

سب سے اچھی حیا یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے شرم کرو

قرآن اور مسئلہ حیا:

قرآن نے مختلف انداز میں مسئلہ حیا کو بیان کیا ہے مثلاً:

۱۔ عذرا لکم جلد ۱ ص ۴۴ ۲۔ مصباح الشریعہ ص ۹۹ ۳۔ میزان الحکمت جلد ۲ ص ۹۹ منقول از غرر الحکم ص ۱۵۴

۱۔ زبان کی حیار (انعام/۱۰۸)

۲۔ انداز گفتگو کی حیار (احزاب/۳۲)

۳۔ راستہ چلنے میں حیار (قصص/۲۵)

۴۔ مہمان کی حیار (احزاب/۵۳)

۵۔ نگاہ ڈالنے کی حیار (لوز/۳۰ - ۳۱)

۶۔ اقتصادی امور میں حیار و غیرت (بقرہ/۲۴۳)

۷۔ گھروں میں داخل ہونے میں حیار (لوز/۵۸ - ۵۹)

غرض کہ اسلام کے احکام کے مطابق اگر تمام پہلوؤں میں حیار سے کام لیا جائے اور عملی طور پر شرم و غیرت کی رعایت کی جائے تو معاشرہ کو پاک کرنے اور پاک رکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اسی طرح اگر شرم و غیرت کا دامن پاک کر دیا جائے تو اس سے معاشرہ گناہوں کی تارکیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔

لا پرواہی اور تماشا بینی:

اگر کسی معاشرہ میں گناہ انجام دیے جا رہے ہوں اور اس کے افراد لا پرواہی سے تماشا دیکھنے میں مصروف ہوں تو اس سے بھی گناہوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔

اسلام نے امر بالمعروف، نہی عن المنکر، توئی، تبرأ اور جہاد و دفاع کا مقدس فریضہ اپنے پیروکاروں پر عائد کر کے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ معاشرہ میں پھیل ہوئی برائیوں کا تماشا نہ دیکھیں بلکہ گہرائی سے ان کا مطالعہ کریں اور ہر طرح کی خرابی کو مٹا کر نیکیوں کو عام کرنے کے لیے کمر ہمت کس لیں بحقیدہ و عمل کی منزل میں خدا کے دوستوں سے دوستی (توئی)، اور اس کے دشمنوں سے دشمنی (تبرأ) کریں۔

خدا کے نیک بندوں سے محبت اور ان کے راستہ کی عملی تائید توئی ہے اس سے معاشرہ کو پاک کرنے میں بڑا عزم اور وسیع نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

اسی طرح تبرأ کا مطلب یہ ہے کہ فاسق اور ظالم کے اعمال سے بیزاری کی جائے۔ اسلام کے احکام کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے گناہوں کے مد مقابل لا پرواہی اور تماشا بینی سے منع کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان گناہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے اور آخری حد تک معاشرہ کو

پاک کرنے کی کوشش کرے۔

د۔ گناہوں پر رضامندی:

گناہوں پر راضی رہنے یا سکوت اختیار کرنے سے بھی معاشرہ میں گناہوں کو پھیلنے اور بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔

خداوند عالم نے ان یہودیوں کو انبیاء کا قاتل کہا ہے جو پیغمبر اکرمؐ کے زمانہ میں تھے اور جن کے آبار و اہلاد نے انبیاء کو قتل کیا تھا۔ اس مضمون کو سورہ آل عمران کی آیت ۱۸۳ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان لوگوں کو امام حسینؑ کا قاتل قرار دیا ہے جو آپ کے زمانہ میں قتل حسینؑ پر راضی تھے۔ اور محولہ بالا آیت سے استناد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی انسان کے قتل پر راضی ہو وہ قاتلین کی صف میں شمار کیا جاتا ہے۔

ناقہ صالح کو پے کرنے والا صرف ایک شخص تھا لیکن چوں کہ پوری قوم دالے اس عمل سے راضی تھے اس بنا پر خدا نے پوری قوم شموذ پر عذاب نازل کیا اور یہ کہا کہ ”فنعز وہا“ ان تمام لوگوں نے مل کر ناقہ صالح کو پے کیا ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ نے اس کی وجہ بیان فرمائی:

”وانما عقر ناقة شموذ رجل واحد نعمتهم الله بالعذاب

لما عقره بالرضا“

ناقہ صالح کو ایک شخص نے پے کیا لیکن خدا نے پوری قوم پر عذاب نازل کیا کیوں کہ اس کام سے سب راضی تھے۔

گناہوں پر رضامندی اور روایات:

اس موضوع پر بہت سی روایتیں موجود ہیں ہم یہاں نمونہ کے طور پر صرف تین روایات پیش

کر رہے ہیں۔

۱۔ امیر المؤمنین علیؑ نے فرمایا:

الرّاضی بفعل قوم کالذّاخْلِ فیہ معہم و علی کلّ داخْلِ فی باطل

اشعان اثم العمل بہ، و اثم الرّضی بہ

جو شخص کسی قوم کے کام پر راضی ہو وہ اس قوم میں داخل اور اس کام میں شرکت کرنے والا سمجھا

جائے گا۔ جو باطل کاموں میں داخل رکھتا ہے وہ دو گنا ہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ مگر گناہ کے عمل کا۔ مگر

گناہ پر راضی رہنے کے گناہ کا۔

۲۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا:

جب کسی سرزمین پر کوئی گناہ ہو تو اس گناہ کو دیکھنے والا اگر اس سے متنفر ہے تو وہ غائب شمار کیا

جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص غائب اور اس گناہ سے دور ہے مگر راضی ہے تو وہ حاضر اور اس گناہ کے عمل

میں شامل شمار کیا جائے گا۔

۳۔ بعض زیارتوں میں منجھان کے زیارت اربعین میں بھی یہ جملہ موجود ہے۔

و لعن اللہ امة سمعت بذالك فرضیت بہ

خدا اس قوم پر لعنت کرے جو آپ کے قتل کے واقعہ کو سننے کے بعد خوش ہوئی۔

۴۔ گناہ اور ظلم پر تعاون:

ظلم پر اعانت اور مدد کرنے سے بھی سماج میں گناہ پھیلتا ہے۔ اس اعانت اور کمک کی نوعیت الگ

الگ ہوتی ہے۔ گناہ گار کی مدد کرنے سے وہ اور زیادہ طاقتور اور گستاخ ہو جاتا ہے اس طرح گناہوں کو

پھیلنے یا پیدا ہونے میں مدد ملتی ہے مثلاً بے پردگی ایک سماجی گناہ ہے اگر کچھ لوگ بے پردگی کی کسی بھی

عنوان سے مدد اور حمایت کریں تو اس سے بے حجابی کو پھیلنے کا موقع ملے گا اور اگر اس کی عادت پڑ گئی

۱۔ نجات الہامیہ ص ۱۵۳ - وسائل جلد ۱۱ ص ۱۱۱

۲۔ نجات الہامیہ ص ۲۱۳ - وسائل الشیخ جلد ۱ ص ۱۱۱

تو تمام جگہوں پر فتنہ پیدا ہو جائے گا اس گناہ سے دوسرے گناہوں کو بھی مدد ملتی ہے۔
قرآن اور اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ گناہوں پر مدد کرنے خصوصاً ظالم کی مدد کی ممانعت کی ہے
اور بڑی تاکید کے ساتھ ہم کو بیدار کیا ہے۔
سورہ مائدہ آیت ۲ میں ارشاد ہوتا ہے:

تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان
نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر مدد کرو گناہ اور ظلم میں ہرگز مدد نہ کرنا۔

اگر معاشرہ میں نیک، مثبت اور تعمیری کاموں پر اعانت ہونے لگے نیز بری باتوں اور ظلم و ستم کی مدد نہ
ہو تو بہت سے کام بن جائیں اور بہت سے گناہوں کا سد باب ہو جائے۔
۲۔ سورہ ہود کی آیت ۱۱۲ میں ارشاد ہوتا ہے:

ولا ترکوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار
تم ظالموں پر تکیہ نہ کرو جہنم میں جانے کا موجب ہے۔

یعنی ظالموں کی طرف میلان، ان سے دوستی، مدد اور اظہارِ رضامندی حرام ہے۔ ان باتوں سے
ڈرتے رہنا اور ان سے تعلقات منقطع رکھنا نجات کا باعث ہے۔
۳۔ سورہ الغام آیت ۶۸ میں خداوند عالم فرماتا ہے:

فلا تقعد بعد الذکرئ مع القوم الظالمین
تو یاد کرنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔

۴۔ سورہ دہر آیت ۲۳ میں ارشاد ہوتا ہے۔

ولا تطع متهم انما اوکفورا
کسی گناہ گار اور کافر کی اطاعت نہ کرو

اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں بھی لا تطع۔ لا تطیعوا۔ لا تتبع آیا ہے وہاں ظالموں اور
گناہ گاروں کی مدد سے ممانعت کی گئی ہے۔

اسلامی روایات میں بھی مختلف عنوان اور تعبیرات کے ذریعہ ظالم کی ہر طرح کی مدد سے روکا گیا ہے۔

مثلاً:

۱۔ جو شخص کسی بدعت پیدا کرنے والے کا احترام کرے یا اس سے خوش ہو اور اس کو پناہ دے اس نے اسلام کو ڈھا دینے کی کوشش کی اور خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔

۲۔ جو ظالم کی بقاء کا خواہاں ہو یا اس کی مدح و ثنا کرے یا اس سے انکساری کا برتاؤ کرے وہ اس کے گناہ میں شریک ہے، وہ جہنم میں ہامان کے پڑوس میں رکھا جائے گا۔ (ہامان، فرعون کے منظم میں کمک کیا کرتا تھا،)

۳۔ جو شخص ظالموں کی مدد کر کے تنخواہ حاصل کرتا ہے وہ قیامت میں سور کی شکل میں محسوس ہوگا۔

۴۔ کسی ظالم کے چہرہ کی طرف (تعریفی انداز میں) دیکھنا گناہ کبیرہ ہے۔

۵۔ ظالم کے دربار کی امامت جماعت قبول کرنا اس کی مدد ہے اور قبول کرنے والا خدا کی لعنت کا مستحق ہے۔

۶۔ دشمنان اسلام کے ہاتھوں اسلحہ بیچنا کفر ہے۔

۷۔ قیامت کے دن یہ آواز آئے گی کہ ظالم اور ان کی مدد کرنے والے کہاں ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے لیے کاغذ اور قلم مہیا کرنے والے بھی ان کے ساتھ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔

۸۔ ظالم حکام کے احکام کو نافذ کرنے والا دوزخ میں سخت عذاب کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔

۹۔ شراب کے سلسلہ میں رسول خدا نے دس طرح کے افراد پر لعنت کی ہے۔

۱۔ شراب کی پیداوار کے لیے کاشتکاری کرنے والا۔ ۲۔ اس کی نگرانی کرنے والا۔ ۳۔ شراب

بنانے والا۔ ۴۔ شراب پینے والا۔ ۵۔ شراب دینے والا۔ ۶۔ شراب لاد کر لانے والا۔ ۷۔ شراب بیچنے والا۔

۸۔ شراب خریدنے والا۔ ۹۔ سماجر۔ ۱۰۔ درمیان میں واسطہ اور رابطہ بننے والا۔

۱۱۔ امام رضا کی خدمت میں دو مسافر پہنچے آپ نے ان میں ایک سے فرمایا، تم اپنی تمام نمازیں

پوری پڑھو کیوں کہ تم بادشاہ سے ملاقات کی غرض سے آئے ہو اور تمہارا سفر، سفر معصیت ہے۔

۱۔ قصار جلد ۱، ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۳۹، ۴۱، ۴۳، ۴۵، ۴۷، ۴۹، ۵۱، ۵۳، ۵۵، ۵۷، ۵۹، ۶۱، ۶۳، ۶۵، ۶۷، ۶۹، ۷۱، ۷۳، ۷۵، ۷۷، ۷۹، ۸۱، ۸۳، ۸۵، ۸۷، ۸۹، ۹۱، ۹۳، ۹۵، ۹۷، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۴۷، ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۶۷، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۷، ۱۸۹، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۳۷، ۲۳۹، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۵، ۲۴۷، ۲۴۹، ۲۵۱، ۲۵۳، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۵۹، ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۶۵، ۲۶۷، ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۷۵، ۲۷۷، ۲۷۹، ۲۸۱، ۲۸۳، ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۵، ۲۹۷، ۲۹۹، ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۵، ۳۰۷، ۳۰۹، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۳۱، ۳۳۳، ۳۳۵، ۳۳۷، ۳۳۹، ۳۴۱، ۳۴۳، ۳۴۵، ۳۴۷، ۳۴۹، ۳۵۱، ۳۵۳، ۳۵۵، ۳۵۷، ۳۵۹، ۳۶۱، ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۷، ۳۶۹، ۳۷۱، ۳۷۳، ۳۷۵، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۸۱، ۳۸۳، ۳۸۵، ۳۸۷، ۳۸۹، ۳۹۱، ۳۹۳، ۳۹۵، ۳۹۷، ۳۹۹، ۴۰۱، ۴۰۳، ۴۰۵، ۴۰۷، ۴۰۹، ۴۱۱، ۴۱۳، ۴۱۵، ۴۱۷، ۴۱۹، ۴۲۱، ۴۲۳، ۴۲۵، ۴۲۷، ۴۲۹، ۴۳۱، ۴۳۳، ۴۳۵، ۴۳۷، ۴۳۹، ۴۴۱، ۴۴۳، ۴۴۵، ۴۴۷، ۴۴۹، ۴۵۱، ۴۵۳، ۴۵۵، ۴۵۷، ۴۵۹، ۴۶۱، ۴۶۳، ۴۶۵، ۴۶۷، ۴۶۹، ۴۷۱، ۴۷۳، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۷۹، ۴۸۱، ۴۸۳، ۴۸۵، ۴۸۷، ۴۸۹، ۴۹۱، ۴۹۳، ۴۹۵، ۴۹۷، ۴۹۹، ۵۰۱، ۵۰۳، ۵۰۵، ۵۰۷، ۵۰۹، ۵۱۱، ۵۱۳، ۵۱۵، ۵۱۷، ۵۱۹، ۵۲۱، ۵۲۳، ۵۲۵، ۵۲۷، ۵۲۹، ۵۳۱، ۵۳۳، ۵۳۵، ۵۳۷، ۵۳۹، ۵۴۱، ۵۴۳، ۵۴۵، ۵۴۷، ۵۴۹، ۵۵۱، ۵۵۳، ۵۵۵، ۵۵۷، ۵۵۹، ۵۶۱، ۵۶۳، ۵۶۵، ۵۶۷، ۵۶۹، ۵۷۱، ۵۷۳، ۵۷۵، ۵۷۷، ۵۷۹، ۵۸۱، ۵۸۳، ۵۸۵، ۵۸۷، ۵۸۹، ۵۹۱، ۵۹۳، ۵۹۵، ۵۹۷، ۵۹۹، ۶۰۱، ۶۰۳، ۶۰۵، ۶۰۷، ۶۰۹، ۶۱۱، ۶۱۳، ۶۱۵، ۶۱۷، ۶۱۹، ۶۲۱، ۶۲۳، ۶۲۵، ۶۲۷، ۶۲۹، ۶۳۱، ۶۳۳، ۶۳۵، ۶۳۷، ۶۳۹، ۶۴۱، ۶۴۳، ۶۴۵، ۶۴۷، ۶۴۹، ۶۵۱، ۶۵۳، ۶۵۵، ۶۵۷، ۶۵۹، ۶۶۱، ۶۶۳، ۶۶۵، ۶۶۷، ۶۶۹، ۶۷۱، ۶۷۳، ۶۷۵، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۱، ۶۸۳، ۶۸۵، ۶۸۷، ۶۸۹، ۶۹۱، ۶۹۳، ۶۹۵، ۶۹۷، ۶۹۹، ۷۰۱، ۷۰۳، ۷۰۵، ۷۰۷، ۷۰۹، ۷۱۱، ۷۱۳، ۷۱۵، ۷۱۷، ۷۱۹، ۷۲۱، ۷۲۳، ۷۲۵، ۷۲۷، ۷۲۹، ۷۳۱، ۷۳۳، ۷۳۵، ۷۳۷، ۷۳۹، ۷۴۱، ۷۴۳، ۷۴۵، ۷۴۷، ۷۴۹، ۷۵۱، ۷۵۳، ۷۵۵، ۷۵۷، ۷۵۹، ۷۶۱، ۷۶۳، ۷۶۵، ۷۶۷، ۷۶۹، ۷۷۱، ۷۷۳، ۷۷۵، ۷۷۷، ۷۷۹، ۷۸۱، ۷۸۳، ۷۸۵، ۷۸۷، ۷۸۹، ۷۹۱، ۷۹۳، ۷۹۵، ۷۹۷، ۷۹۹، ۸۰۱، ۸۰۳، ۸۰۵، ۸۰۷، ۸۰۹، ۸۱۱، ۸۱۳، ۸۱۵، ۸۱۷، ۸۱۹، ۸۲۱، ۸۲۳، ۸۲۵، ۸۲۷، ۸۲۹، ۸۳۱، ۸۳۳، ۸۳۵، ۸۳۷، ۸۳۹، ۸۴۱، ۸۴۳، ۸۴۵، ۸۴۷، ۸۴۹، ۸۵۱، ۸۵۳، ۸۵۵، ۸۵۷، ۸۵۹، ۸۶۱، ۸۶۳، ۸۶۵، ۸۶۷، ۸۶۹، ۸۷۱، ۸۷۳، ۸۷۵، ۸۷۷، ۸۷۹، ۸۸۱، ۸۸۳، ۸۸۵، ۸۸۷، ۸۸۹، ۸۹۱، ۸۹۳، ۸۹۵، ۸۹۷، ۸۹۹، ۹۰۱، ۹۰۳، ۹۰۵، ۹۰۷، ۹۰۹، ۹۱۱، ۹۱۳، ۹۱۵، ۹۱۷، ۹۱۹، ۹۲۱، ۹۲۳، ۹۲۵، ۹۲۷، ۹۲۹، ۹۳۱، ۹۳۳، ۹۳۵، ۹۳۷، ۹۳۹، ۹۴۱، ۹۴۳، ۹۴۵، ۹۴۷، ۹۴۹، ۹۵۱، ۹۵۳، ۹۵۵، ۹۵۷، ۹۵۹، ۹۶۱، ۹۶۳، ۹۶۵، ۹۶۷، ۹۶۹، ۹۷۱، ۹۷۳، ۹۷۵، ۹۷۷، ۹۷۹، ۹۸۱، ۹۸۳، ۹۸۵، ۹۸۷، ۹۸۹، ۹۹۱، ۹۹۳، ۹۹۵، ۹۹۷، ۹۹۹، ۱۰۰۱، ۱۰۰۳، ۱۰۰۵، ۱۰۰۷، ۱۰۰۹، ۱۰۱۱، ۱۰۱۳، ۱۰۱۵، ۱۰۱۷، ۱۰۱۹، ۱۰۲۱، ۱۰۲۳، ۱۰۲۵، ۱۰۲۷، ۱۰۲۹، ۱۰۳۱، ۱۰۳۳، ۱۰۳۵، ۱۰۳۷، ۱۰۳۹، ۱۰۴۱، ۱۰۴۳، ۱۰۴۵، ۱۰۴۷، ۱۰۴۹، ۱۰۵۱، ۱۰۵۳، ۱۰۵۵، ۱۰۵۷، ۱۰۵۹، ۱۰۶۱، ۱۰۶۳، ۱۰۶۵، ۱۰۶۷، ۱۰۶۹، ۱۰۷۱، ۱۰۷۳، ۱۰۷۵، ۱۰۷۷، ۱۰۷۹، ۱۰۸۱، ۱۰۸۳، ۱۰۸۵، ۱۰۸۷، ۱۰۸۹، ۱۰۹۱، ۱۰۹۳، ۱۰۹۵، ۱۰۹۷، ۱۰۹۹، ۱۱۰۱، ۱۱۰۳، ۱۱۰۵، ۱۱۰۷، ۱۱۰۹، ۱۱۱۱، ۱۱۱۳، ۱۱۱۵، ۱۱۱۷، ۱۱۱۹، ۱۱۲۱، ۱۱۲۳، ۱۱۲۵، ۱۱۲۷، ۱۱۲۹، ۱۱۳۱، ۱۱۳۳، ۱۱۳۵، ۱۱۳۷، ۱۱۳۹، ۱۱۴۱، ۱۱۴۳، ۱۱۴۵، ۱۱۴۷، ۱۱۴۹، ۱۱۵۱، ۱۱۵۳، ۱۱۵۵، ۱۱۵۷، ۱۱۵۹، ۱۱۶۱، ۱۱۶۳، ۱۱۶۵، ۱۱۶۷، ۱۱۶۹، ۱۱۷۱، ۱۱۷۳، ۱۱۷۵، ۱۱۷۷، ۱۱۷۹، ۱۱۸۱، ۱۱۸۳، ۱۱۸۵، ۱۱۸۷، ۱۱۸۹، ۱۱۹۱، ۱۱۹۳، ۱۱۹۵، ۱۱۹۷، ۱۱۹۹، ۱۲۰۱، ۱۲۰۳، ۱۲۰۵، ۱۲۰۷، ۱۲۰۹، ۱۲۱۱، ۱۲۱۳، ۱۲۱۵، ۱۲۱۷، ۱۲۱۹، ۱۲۲۱، ۱۲۲۳، ۱۲۲۵، ۱۲۲۷، ۱۲۲۹، ۱۲۳۱، ۱۲۳۳، ۱۲۳۵، ۱۲۳۷، ۱۲۳۹، ۱۲۴۱، ۱۲۴۳، ۱۲۴۵، ۱۲۴۷، ۱۲۴۹، ۱۲۵۱، ۱۲۵۳، ۱۲۵۵، ۱۲۵۷، ۱۲۵۹، ۱۲۶۱، ۱۲۶۳، ۱۲۶۵، ۱۲۶۷، ۱۲۶۹، ۱۲۷۱، ۱۲۷۳، ۱۲۷۵، ۱۲۷۷، ۱۲۷۹، ۱۲۸۱، ۱۲۸۳، ۱۲۸۵، ۱۲۸۷، ۱۲۸۹، ۱۲۹۱، ۱۲۹۳، ۱۲۹۵، ۱۲۹۷، ۱۲۹۹، ۱۳۰۱، ۱۳۰۳، ۱۳۰۵، ۱۳۰۷، ۱۳۰۹، ۱۳۱۱، ۱۳۱۳، ۱۳۱۵، ۱۳۱۷، ۱۳۱۹، ۱۳۲۱، ۱۳۲۳، ۱۳۲۵، ۱۳۲۷، ۱۳۲۹، ۱۳۳۱، ۱۳۳۳، ۱۳۳۵، ۱۳۳۷، ۱۳۳۹، ۱۳۴۱، ۱۳۴۳، ۱۳۴۵، ۱۳۴۷، ۱۳۴۹، ۱۳۵۱، ۱۳۵۳، ۱۳۵۵، ۱۳۵۷، ۱۳۵۹، ۱۳۶۱، ۱۳۶۳، ۱۳۶۵، ۱۳۶۷، ۱۳۶۹، ۱۳۷۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۵، ۱۳۷۷، ۱۳۷۹، ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۵، ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱، ۱۳۹۳، ۱۳۹۵، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱، ۱۴۰۳، ۱۴۰۵، ۱۴۰۷، ۱۴۰۹، ۱۴۱۱، ۱۴۱۳، ۱۴۱۵، ۱۴۱۷، ۱۴۱۹، ۱۴۲۱، ۱۴۲۳، ۱۴۲۵، ۱۴۲۷، ۱۴۲۹، ۱۴۳۱، ۱۴۳۳، ۱۴۳۵، ۱۴۳۷، ۱۴۳۹، ۱۴۴۱، ۱۴۴۳، ۱۴۴۵، ۱۴۴۷، ۱۴۴۹، ۱۴۵۱، ۱۴۵۳، ۱۴۵۵، ۱۴۵۷، ۱۴۵۹، ۱۴۶۱، ۱۴۶۳، ۱۴۶۵، ۱۴۶۷، ۱۴۶۹، ۱۴۷۱، ۱۴۷۳، ۱۴۷۵، ۱۴۷۷، ۱۴۷۹، ۱۴۸۱، ۱۴۸۳، ۱۴۸۵، ۱۴۸۷، ۱۴۸۹، ۱۴۹۱، ۱۴۹۳، ۱۴۹۵، ۱۴۹۷، ۱۴۹۹، ۱۵۰۱، ۱۵۰۳، ۱۵۰۵، ۱۵۰۷، ۱۵۰۹، ۱۵۱۱، ۱۵۱۳، ۱۵۱۵، ۱۵۱۷، ۱۵۱۹، ۱۵۲۱، ۱۵۲۳، ۱۵۲۵، ۱۵۲۷، ۱۵۲۹، ۱۵۳۱، ۱۵۳۳، ۱۵۳۵، ۱۵۳۷، ۱۵۳۹، ۱۵۴۱، ۱۵۴۳، ۱۵۴۵، ۱۵۴۷، ۱۵۴۹، ۱۵۵۱، ۱۵۵۳، ۱۵۵۵، ۱۵۵۷، ۱۵۵۹، ۱۵۶۱، ۱۵۶۳، ۱۵۶۵، ۱۵۶۷، ۱۵۶۹، ۱۵۷۱، ۱۵۷۳، ۱۵۷۵، ۱۵۷۷، ۱۵۷۹، ۱۵۸۱، ۱۵۸۳، ۱۵۸۵، ۱۵۸۷، ۱۵۸۹، ۱۵۹۱، ۱۵۹۳، ۱۵۹۵، ۱۵۹۷، ۱۵۹۹، ۱۶۰۱، ۱۶۰۳، ۱۶۰۵، ۱۶۰۷، ۱۶۰۹، ۱۶۱۱، ۱۶۱۳، ۱۶۱۵، ۱۶۱۷، ۱۶۱۹، ۱۶۲۱، ۱۶۲۳، ۱۶۲۵، ۱۶۲۷، ۱۶۲۹، ۱۶۳۱، ۱۶۳۳، ۱۶۳۵، ۱۶۳۷، ۱۶۳۹، ۱۶۴۱، ۱۶۴۳، ۱۶۴۵، ۱۶۴۷، ۱۶۴۹، ۱۶۵۱، ۱۶۵۳، ۱۶۵۵، ۱۶۵۷، ۱۶۵۹، ۱۶۶۱، ۱۶۶۳، ۱۶۶۵، ۱۶۶۷، ۱۶۶۹، ۱۶۷۱، ۱۶۷۳، ۱۶۷۵، ۱۶۷۷، ۱۶۷۹، ۱۶۸۱، ۱۶۸۳، ۱۶۸۵، ۱۶۸۷، ۱۶۸۹، ۱۶۹۱، ۱۶۹۳، ۱۶۹۵، ۱۶۹۷، ۱۶۹۹، ۱۷۰۱، ۱۷۰۳، ۱۷۰۵، ۱۷۰۷، ۱۷۰۹، ۱۷۱۱، ۱۷۱۳، ۱۷۱۵، ۱۷۱۷، ۱۷۱۹، ۱۷۲۱، ۱۷۲۳، ۱۷۲۵، ۱۷۲۷، ۱۷۲۹، ۱۷۳۱، ۱۷۳۳، ۱۷۳۵، ۱۷۳۷، ۱۷۳۹، ۱۷۴۱، ۱۷۴۳، ۱۷۴۵، ۱۷۴۷، ۱۷۴۹، ۱۷۵۱، ۱۷۵۳، ۱۷۵۵، ۱۷۵۷، ۱۷۵۹، ۱۷۶۱، ۱۷۶۳، ۱۷۶۵، ۱۷۶۷، ۱۷۶۹، ۱۷۷۱، ۱۷۷۳، ۱۷۷۵، ۱۷۷۷، ۱۷۷۹، ۱۷۸۱، ۱۷۸۳، ۱۷۸۵، ۱۷۸۷، ۱۷۸۹، ۱۷۹۱، ۱۷۹۳، ۱۷۹۵، ۱۷۹۷، ۱۷۹۹، ۱۸۰۱، ۱۸۰۳، ۱۸۰۵، ۱۸۰۷، ۱۸۰۹، ۱۸۱۱، ۱۸۱۳، ۱۸۱۵، ۱۸۱۷، ۱۸۱۹، ۱۸۲۱، ۱۸۲۳، ۱۸۲۵، ۱۸۲۷، ۱۸۲۹، ۱۸۳۱، ۱۸۳۳، ۱۸۳۵، ۱۸۳۷، ۱۸۳۹، ۱۸۴۱، ۱۸۴۳، ۱۸۴۵، ۱۸۴۷، ۱۸۴۹، ۱۸۵۱، ۱۸۵۳، ۱۸۵۵، ۱۸۵۷، ۱۸۵۹، ۱۸۶۱، ۱۸۶۳، ۱۸۶۵، ۱۸۶۷، ۱۸۶۹، ۱۸۷۱، ۱۸۷۳، ۱۸۷۵، ۱۸۷۷، ۱۸۷۹، ۱۸۸۱، ۱۸۸۳، ۱۸۸۵، ۱۸۸۷، ۱۸۸۹، ۱۸۹۱، ۱۸۹۳، ۱۸۹۵، ۱۸۹۷، ۱۸۹۹، ۱۹۰۱، ۱۹۰۳، ۱۹۰۵، ۱۹۰۷، ۱۹۰۹، ۱۹۱۱، ۱۹۱۳، ۱۹۱۵، ۱۹۱۷، ۱۹۱۹، ۱۹۲۱، ۱۹۲۳، ۱۹۲۵، ۱۹۲۷، ۱۹۲۹، ۱۹۳۱، ۱۹۳۳، ۱۹۳۵، ۱۹۳۷، ۱۹۳۹، ۱۹۴۱، ۱۹۴۳، ۱۹۴۵، ۱۹۴۷، ۱۹۴۹، ۱۹۵۱، ۱۹۵۳، ۱۹۵۵، ۱۹۵۷، ۱۹۵۹، ۱۹۶۱، ۱۹۶۳، ۱۹۶۵، ۱۹۶۷، ۱۹۶۹، ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۷۵، ۱۹۷۷، ۱۹۷۹، ۱۹۸۱، ۱۹۸۳، ۱۹۸۵، ۱۹۸۷، ۱۹۸۹، ۱۹۹۱، ۱۹۹۳، ۱۹۹۵، ۱۹۹۷، ۱۹۹۹، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳، ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷، ۲۰۱۹، ۲۰۲۱، ۲۰۲۳، ۲۰۲۵، ۲۰۲۷، ۲۰۲۹، ۲۰۳۱، ۲۰۳۳، ۲۰۳۵، ۲۰۳۷، ۲۰۳۹، ۲۰۴۱، ۲۰۴۳، ۲۰۴۵، ۲۰۴۷، ۲۰۴۹، ۲۰۵۱، ۲۰۵۳، ۲۰۵۵، ۲۰۵۷، ۲۰۵۹، ۲۰۶۱، ۲۰۶۳، ۲۰۶۵، ۲۰۶۷، ۲۰۶۹، ۲۰۷۱، ۲۰۷۳، ۲۰۷۵، ۲۰۷۷، ۲۰۷۹، ۲۰۸۱، ۲۰۸۳، ۲۰۸۵، ۲۰۸۷، ۲۰۸۹، ۲۰۹۱، ۲۰۹۳، ۲۰۹۵، ۲۰۹۷، ۲۰۹۹، ۲۱۰۱، ۲۱۰۳، ۲۱۰۵، ۲۱۰۷، ۲۱۰۹، ۲۱۱۱، ۲۱۱۳، ۲۱۱۵، ۲۱۱۷، ۲۱۱۹، ۲۱۲۱، ۲۱۲۳، ۲۱۲۵، ۲۱۲۷، ۲۱۲۹، ۲۱۳۱، ۲۱۳۳، ۲۱۳۵، ۲۱۳۷، ۲۱۳۹، ۲۱۴۱، ۲۱۴۳، ۲۱۴۵، ۲۱۴۷، ۲۱۴۹، ۲۱۵۱، ۲۱۵۳، ۲۱۵۵، ۲۱۵۷، ۲۱۵۹، ۲۱۶۱، ۲۱۶۳، ۲۱۶۵، ۲۱۶۷، ۲۱۶۹، ۲۱۷۱، ۲۱۷۳، ۲۱۷۵، ۲۱۷۷، ۲۱۷۹، ۲۱۸۱، ۲۱۸۳، ۲۱۸۵، ۲۱۸۷، ۲۱۸۹، ۲۱۹۱، ۲۱۹۳، ۲۱۹۵، ۲۱۹۷، ۲۱۹۹، ۲۲۰۱، ۲۲۰۳، ۲۲۰۵، ۲۲۰۷، ۲۲۰۹، ۲۲۱۱، ۲۲۱۳، ۲۲۱۵، ۲۲۱۷، ۲۲۱۹، ۲۲۲۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۵، ۲۲۲۷، ۲۲۲۹، ۲۲۳۱، ۲۲۳۳، ۲۲۳۵، ۲۲۳۷، ۲۲۳۹، ۲۲۴۱، ۲۲۴۳، ۲۲۴۵، ۲۲۴۷، ۲۲۴۹، ۲۲۵۱، ۲۲۵۳، ۲۲۵۵، ۲۲۵۷، ۲۲۵۹، ۲۲۶۱، ۲۲۶۳، ۲۲۶۵، ۲۲۶۷، ۲۲۶۹، ۲۲۷۱، ۲۲۷۳، ۲۲۷۵، ۲۲۷۷، ۲۲۷۹، ۲۲۸۱، ۲۲۸۳، ۲۲۸۵، ۲۲۸۷، ۲۲۸۹، ۲۲۹۱، ۲۲۹۳، ۲۲۹۵، ۲۲۹۷، ۲۲۹۹، ۲۳۰۱، ۲۳۰۳، ۲۳۰۵، ۲۳۰۷، ۲۳۰۹، ۲۳۱۱، ۲۳۱۳، ۲۳۱۵، ۲۳۱۷، ۲۳۱۹، ۲۳۲۱، ۲۳۲۳، ۲۳۲۵، ۲۳۲۷، ۲۳۲۹، ۲۳۳۱، ۲۳۳۳، ۲۳۳۵، ۲۳۳۷، ۲۳۳۹، ۲۳۴۱، ۲۳۴۳، ۲۳۴۵، ۲۳۴۷، ۲۳۴۹، ۲۳۵۱، ۲۳۵۳، ۲۳۵۵، ۲۳۵۷، ۲۳۵۹، ۲۳۶۱، ۲۳۶۳، ۲۳۶۵، ۲۳۶۷، ۲۳۶۹، ۲۳۷۱، ۲۳۷۳، ۲۳۷۵، ۲۳۷۷، ۲۳۷۹، ۲۳۸۱، ۲۳۸۳، ۲۳۸۵، ۲۳۸۷، ۲۳۸۹، ۲۳۹۱، ۲۳۹۳، ۲۳۹۵، ۲۳۹۷، ۲۳۹۹، ۲۴۰۱، ۲۴۰۳، ۲۴۰۵، ۲۴۰۷، ۲۴۰۹، ۲۴۱۱، ۲۴۱۳، ۲۴۱۵، ۲۴۱۷، ۲۴۱۹، ۲۴۲۱، ۲۴۲۳، ۲۴۲۵، ۲۴۲۷، ۲۴۲۹، ۲۴۳۱، ۲۴۳۳، ۲۴۳۵، ۲۴۳۷، ۲۴۳۹، ۲۴۴۱، ۲۴۴۳، ۲۴۴۵، ۲۴۴۷، ۲۴۴۹، ۲۴۵۱، ۲۴۵۳، ۲۴۵۵، ۲۴۵۷، ۲۴۵۹، ۲۴۶۱، ۲۴۶۳،

۱۱۔ ظالم کے دربار کا قاری ہر حرف کے بدلے دس بار لعنت کا مستحق ہے۔ اسی طرح اس قاری سے قرآن سننے والا ہر حرف کے بدلے ایک لعنت کا مستحق ہے۔
اس بحث کی تکمیل کے لیے مندرجہ ذیل واقعہ پر توجہ ضروری ہے۔

گناہ پر پشیمان ہوئیہ والا صادق آل محمد کی نظر میں:

علی بن حمزہ بیان فرماتے ہیں، میرا ایک دوست تھا، جو دوستدار اہل بیت بھی تھا، لیکن وہ بنی امیہ کے دربار کا منشی تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں باریابی چاہتا ہوں، تم میرے لیے اجازت حاصل کر دو، میں نے امام سے اس کے لیے اجازت حاصل کر لی وہ میرے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچا اور سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا، پھر اس نے امام سے کہا۔
میں آپ پر قربان جاؤں! میں بنی امیہ کا ملازم ہوں، میں نے ان کی دنیا سے بڑا مال حاصل کیا ہے۔
میں محاسبہ خدا سے غافل تھا، اب پشیمان اور تائب ہوں، بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

اگر بنی امیہ کو منشی کا کام کرنے والا کوئی نہ ملتا، تو مسلمانوں کا بیت المال ان تک نہیں پہنچتا اور بیت المال ہاتھ میں نہ ہونے کی صورت میں ان کی طرف سے دفاع کے طور پر جنگ کرنے والا کوئی نہ ہوتا، نہ ان کی حیات میں کوئی شرکت کرتا، اس طرح وہ ہم سے ہمارا حق چھیننے سے قاصر رہ جاتے۔ اگر لوگ اپنا سرمایہ ان کے حوالے نہ کرتے، تو ان کو دولت و ثروت حاصل ہوتی اور نہ طاقت و توانائی، پس ان کے پاس جتنا مال تھا وہی رہ جاتا۔

میرے دوست نے امام سے کہا: "جعلت فدا ان فحل لی من مخرج منه"

میں آپ پر قربان جاؤں کیا میرے لیے کوئی راستہ باقی ہے؟

امام نے فرمایا: اگر میں تم کو تمہاری ذمہ داری کی طرف متوجہ کروں تو کیا تم اس کو انجام دو گے۔
میرے دوست نے عرض کیا جی ہاں۔

امامؑ نے فرمایا جو مال تم کو اس راستے سے ملا ہے اس کی تحقیق کرو اگر ان کے مالکوں کو پہچانتے ہو اور وہ موجود ہیں تو انہیں واپس کر دو۔ اگر ان کے مالک کو نہیں پہچانتے تو ان کی طرف سے صدقہ دے دو۔ وانا اضمن لك على الله الجنة۔ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔

تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد میرے دوست نے امامؑ سے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے اور میں اپنے فریضہ پر عمل کروں گا۔

علی بن حمزہ فرماتے ہیں کہ میرا دوست میرے ساتھ کوفہ پہنچا اور اس نے وہ تمام مال اپنے سے جدا کر دیا جو اس نے بنی امیہ کے دربار سے حاصل کیا تھا۔ یہاں تک کہ جو لباس اس نے بہن رکھا تھا اس کو بھی اتار دیا پھر مال کے ساتھ اس نے وہی کیا جو امامؑ نے بتایا تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا یہاں تک کہ اس کے لیے ہم نے لباس مہیا کیا۔ چند مہینوں کے بعد وہ بیمار پڑا ہم اس کی عیادت کے لیے گئے وہ عالم نزع میں تھا اس نے آنکھیں کھولیں اور ہم سے کہا:

یا علی وقالی واللہ صاحبک

اے علی! تمہارے آقا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔

اس کے بعد وہ انتقال کر گیا۔ اس کو دفن کرنے کے بعد جب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ پہنچے تو کسی بات کے شروع کرنے سے پہلے امامؑ نے فرمایا:

یا علی وفینا واللہ لصاحبک

اے علی! خدا کی قسم میں نے تمہارے دوست کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا

میں نے امامؑ سے عرض کیا، میری جان آپ پر قربان ہو جائے خدا کی قسم میرے دوست نے بھی مرنے سے پہلے یہی بات کہی تھی۔

د۔ گنہ گاروں کی ہمت افزائی:

گزشتہ مطالب پر غور کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سلاج میں گناہوں کا سبب اور معاشرہ کو خراب کرنے والی چیز گنہ گاروں کی ہمت افزائی بھی ہے۔ کیوں کہ اس ہمت افزائی سے ان کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ بھی اس سے مشتاق گناہ ہوتے ہیں بلکہ گناہوں پر حرص کرنے لگتے ہیں۔

۱۔ حضرت علیؑ نے مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا اس میں آپؑ نے مالک سے فرمایا:

وَلَا يَكُونَنَّ الْمُحْسَنُ وَالْمُسِيءُ مَعَكَ يَمْنَلُكَ سِوَاهُ.....

تمہاری نظر میں نیکو کار اور بدکار دونوں برابر نہ ہوں گے۔

کیوں کہ برابر کے برتاؤ کی بنا پر نیکوں سے نیکو کار افراد کو رغبت نہیں رہ جائے گی اور بدکاروں کو شہ ملے گی اور ان کی ہمتیں بڑھ جائیں گی۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ان کے عمل کے اعتبار سے سلوک کرنا۔
۲۔ آپؑ نے فرمایا:

الشَّاءُ بِكَثْرَتِهِ مِنَ الْاِسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ وَالتَّقْصِيرُ مِنَ الْاِسْتِحْقَاقِ

عَنِ الْاِحْسَادِ

استحقاق سے زیادہ تعریف، چالوسی ہے۔ اور استحقاق سے کم تعریف یا بے چارگی بے یا حد ہے۔

۳۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا:

اِذَا مَدَحَ الْفَاجِرُ اَهْلَ الْعَرْشِ وَغَضِبَ الرَّبُّ

جب گنہگار انسان کی مدح کی جاتی ہے تو عرش خدا کا نپ اٹھتا ہے اور خدا غضب ناک ہوتا ہے۔

اگر کسی گنہگار کی مدح کی جائے تو اس سے وہ معاشرہ میں بڑا بن جاتا ہے اور ایسے انسان کا بڑا بن جانا کسی طاقت کے بڑا بن جانے کے مرادف ہے اس طرح خدا کی وحدانیت کو کمزور بنا دیا جاتا ہے اور توحید لڑنے لگتی ہے، یا وہ نظام لرزا اٹھتا ہے جو پوری دنیا پر حکمراں ہے۔ وہ نظام لرز جاتا ہے جو انسان کے دماغ کی طرح عالم ہستی پر حکومت کرتا ہے۔ کیوں کہ گنہگار کی مدح و ستائش عالم ہستی پر حکومت کرنے والے نظام کے خلاف ہے اور وہ نظام 'خدا'ی نظام ہے۔

۴۔ رسول خداؐ نے فرمایا:

اِحْشَاؤُنِي وَجْهَ الْمَدْحِ اَحْيَا الشَّرَّابِ

جو گنہگاروں کی مدح کریں ان کے چہرہ پر فاک ڈال دوں گا۔

۱۔ نفع البلاغہ خلیہ ۵۲ ج ۱ نفع البلاغہ حکمت ۲۳۰

۲۔ مکتبہ اہل بیت جلد ۲/۵۲۹ ج ۱ وسائل الشیعہ جلد ۲/۱۳۲

ترجمہ:

ایمان لانے والو! ان باتوں کے متعلق دریافت نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار گزریں، اور اگر ایسی باتیں قرآن نازل ہوتے وقت پوچھ گئے تو وہ تمہیں بتا دی جائیں گی۔ اللہ نے ان باتوں کو معاف کر دیا۔ اللہ بخشنے والا، علم والا ہے۔ ۱۰۱۔ تم سے پہلے بھی قوموں نے ایسے سوالات کیے تھے، پھر انہیں کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ ۱۰۲۔

تفسیر:

۱۰۱۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَسْـَٔلُوْا ...

۱۰۲۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ ...

آداب گفتگو:

کوئی بات سمجھنے سمجھانے کا ایک ذریعہ سوال و جواب بھی ہے۔ تجربے کے مطابق معلومات حاصل کرنے میں یہ طریقہ بہت اچھا ہے۔ مکالمے یا سوال و جواب میں سائل کو مسئلہ کی حیثیت، شخصیت، فہمی اور ماحول سے باخبر ہونا چاہیے۔ سوال کا مقصد نیک اور حصول علم ہو مسئلہ کو زچ کرنا یا نیچا دکھانا مقصود ہو تو اسے جرح و جدل کہیں گے، مکالمہ، شاگردانہ سوال و جواب نہیں کہہ سکتے۔ یہاں قرآن حکیم ضابطہ سوال و جواب سمجھا رہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مجمع مخلوط رہا کرتا تھا اپنے، غیر اور منافق بھی، کوئی فیض اٹھانے کی نیت سے آتا، کوئی محفل بگاڑنے، کوئی شور کرتا، کوئی آواز سے کستا تھا۔ سورہ ناز ۴۶ میں ایک حوالہ گزر چکا ہے، یہاں بھی اسی قسم کا ایک ہدایت آفریں تذکرہ ہے اور سورۃ الحجرات میں مفصل بیان آئے گا۔ ایک حکیمانہ اصول یہ ہے کہ آدمی ایسا سوال نہ کرے جس کے جواب کی برداشت نہ ہو، ایسا سوال کہ اگر اس کا جواب دیا جائے تو سائل اس ذمے داری، قانون یا واقعے کی جوابی تفصیل سے گھبرا جائے یا اصل حکم و واقعہ سن کر دکھ ہو۔ خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے صاحب منصب و وحی سے بے سوچے

۵۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا:

امرنا رسول اللہ ان نلتقى، هل العاصی بوجوه مكفہرة

رسول خدا نے ہم کو حکم دیا کہ ہم گنہگاروں سے غقب آلود انداز سے ملیں۔

۶۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ خدا نے دو فرشتوں کو ایک شہر میں بھیجا تاکہ وہاں والوں پر اس شہر کو الٹ دیں جب وہ دونوں فرشتے اس شہر میں پہنچے تو انھوں نے ایک شخص کو خدا سے دعا، تضرع و زاری اور راز و نیاز کرتے دیکھا۔۔۔ ان میں سے ایک فرشتہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا پالنے والے میں نے وہاں جا کر تیرے بندے کو دیکھا وہ دعا اور راز و نیاز میں مشغول تھا۔
آواز آئی

امض لما امرتک به فان ذارجل لم یتمعر وجہہ غیظالی قطعاً

میں نے تم کو جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو کیوں کہ اس شخص نے میری خاطر (گنہگار کے لیے) اظہار ناراضگی نہیں

کیا تھا۔

اس طرح وہ عابد بھی اس عمومی بلا کا شکار ہو گیا کیوں کہ وہ گنہگار کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر کے اس کی ترغیب کا باعث بنا تھا۔

مذکورہ بالا موضوع نہی عن المنکر کا ایک حصہ ہے ہم چوتھے حصہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بیان کریں گے۔ اگر ان دونوں فرائض پر عمل کیا جائے تو معاشرہ کو سدھارنے اور پاک کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔

۲۔ گمراہ قائد:

سماجی گناہ کے اسباب، گمراہ رہبر اور نالائق حکام بھی ہیں۔ چنانچہ قوانین نافذ کرنے والے غیر دیندار اور فاسد افراد بھی گناہوں کے پھیلائے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

۱۔ وسائل جلد ۱، ص ۱۲۱ کے وسائل جلد ۱، ص ۱۲۱۔ گنہگاروں کے ساتھ ہر گز اس طرح کا سلوک نہیں ہوتا فقہ اسلامی

میں جن کے لیے موددین ہیں ان ہی جگہوں سے یہ حکم مخصوص ہے۔

سورۃ اسراء کی آیت ۱۶ میں ارشاد ہوتا ہے:

وَإِذَا ارْتَدْنَا ان نَهْلِكَ قَرِيَةً أَمَرْنَا مَتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْقَوْلُ فَنَدَّرْنَا هَاهُنَا مِثْرًا

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے احکام صاحبان ثروت و غرور (مترفین) کے سامنے بیان کرتے ہیں جب وہ مخالفت کر کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کی خرابی کا زیادہ تر باعث وہ سرمایہ دار ہیں جو غرور اور خدا سے غافل ہیں۔ معاشرہ کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے کر دوسروں کو غلط طریقہ پر استعمال کرتے ہیں۔ لوگ ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور اس طرح معاشرہ تباہی اور بربادی کے گہرے غار میں گرتا چلا جاتا ہے۔ پھر خدا کا عذاب اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔

بہر حال جو افراد سماج میں نفوذ رکھتے ہیں وہ سماج پر گہرا اثر ڈالتے ہیں اسی وجہ سے کہا گیا ہے:

النَّاسُ عَلَى دِينِ مَلُوكِهِمْ

لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں۔

حضرت علیؑ نے فرمایا:

النَّاسُ بِأَمْرَائِهِمْ أَشْبَهَ مِنْهُمْ بِأَبَائِهِمْ

لوگ اپنے باپ دادا سے زیادہ اپنے حکام سے مشابہ ہوتے ہیں۔

سورۃ نحل کی آیت ۱۰۰ میں ارشاد ہوتا ہے:

أَنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

شیطان ان لوگوں پر مسلط ہوتا ہے جنہوں نے اس کو اپنی سرپرستی کے لیے چن لیا ہے اور ان لوگوں

پر بھی مسلط ہو جاتا ہے جنہوں نے اطاعت و بندگی میں اس کو خدا کا شریک قرار دیا ہے۔

اس آیت سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ شیطانوں یا شیطان صفت قائدین کی قیادت معاشرہ کی فضا کو شرک اور گناہ سے آلودہ کر دیتی ہے ایسی پیروی سرچشمہ فساد ہے۔

سورہ کہف کی آیت ۲۸ بیان کرتی ہے:

وَلَا تَطْعَمْنَ مِنْ أَغْلَانِ قَلْبِهِ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَصْرُهُ قَرْعًا
تم ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے
ہوائے نفس کی پیروی کی ہے اور افراط کے شکار ہیں۔

بزرگوں کے اقوال:

رسول خداؐ نے فرمایا:

انما اخاف على ائمتي ثلاثا شحاً مطاعاً و هوئى متبعاً و اما ما ضالاً
میں اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں سے ڈرتا ہوں۔ پہل جس کی پیروی ہو تو نقصانی خواہش
جس کی اطاعت ہو تو گمراہی قائم رہے۔

مولائیؒ نے فرمایا:

فليست تصلح الرعية الا بصلاح الولاة

عوام کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حکام کی اصلاح نہ ہو جائے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

قیامت کے دن خدا تعالیٰ افراد سے نہ بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور وہ دردناک عذاب میں
مبتلا ہوں گے۔

من اذعن امامة من الله ليست له من جحد اماما من الله ومن

زعم ان لهما في الاسلام نصيباً

۱۔ جو خدا کی طرف سے امام ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ جو خدا کی طرف سے معین کردہ امام کی امامت کا منکر

ہو جائے۔ جو اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو کہ خدا کو بالادستیٰ گروہوں کو اسلام سے فیض حاصل ہے۔

جس طرح کسی ملک کا بڑا لیڈر گمراہی کے بعد معاشرتی گناہ کا سبب بن جاتا ہے اسی طرح چھوٹے چھوٹے

حکام جیسے گورنر کو تو ال، پردھان یا مقامی عالم دین وغیرہ بھی اپنے نفوذ کی حد تک فاسد ہونے کے بعد معاشرہ میں خرابی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے افراد اگر منحرف اور گمراہ ہوتے ہیں تو سماج کو خراب کرنے اور اجاڑنے میں موثر ہوتے ہیں۔ لیکن یہی افراد صالح ہوں تو پھر معاشرہ کی اصلاح میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت میں سے دو صنفوں کے افراد بگڑ گئے تو میری امت بگڑ گئی اور اگر یہ دونوں صالح بن گئے تو امت بھی صالح بن جائے گی۔

الفقهاء والامراء

عالمان دین اور حکام

قانون کا نفاذ بھی معاشرہ کو پاک کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خاص کر قوانین سزا کا نفاذ تو بہت ہی موثر ہوتا ہے۔ صالح رہنماؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قانون کو نافذ کرنے سے نہیں چوکتے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم نے فرمایا:

ساعة امام افضل من عبادة سبعين سنة و حذ يقام لله في الارض

افضل من مطر اربعين صباحا۔

عادل رہنما کی ایک ساعت کی رہنمائی ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اگر زمین پر خدا کی ایک حد جاری کی جائے تو وہ چالیس دن کی بارش سے بہتر ہے۔

حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا:

انا شر الناس عند الله امام جائش و ضل و ضل به قاصات سنة

ماخوذة و احيا بدعة متروكة

خدا کے نزدیک بدترین انسان وہ ظالم رہبر ہیں جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی ہیں پسندیدہ

اور مطلوب سنتوں کو مٹاتے ہیں اور بدعتوں کو زندہ کرتے ہیں۔

لے بحار مطبوعہ بیروت جلد ۴/ ۱۵۴ لے فروع کافی جلد ۱/ ۱۵۱ (باب التحدید حدیث ۸)

لے شرح پنج حدیدی جلد ۹/ ۲۸۰

درباری عالم کی زجر و توبیح :

محمد بن مسلم زہری۔ جو ایک مشہور اور نمایاں عالم تھا جس کا شمار تابعین میں ہوتا ہے اور ۸۵ھ میں جس نے بغداد میں انتقال کیا اور باب الیثین نامی قبرستان میں دفن ہوا۔

چوں کہ اس کا تعلق اس کے زمانہ کے طاغوتی حکام سے رہا اور اس نے ان کے دربار میں رفت و آمد رکھی ان کی دعوت قبول کی اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک خط کے ذریعہ اس کی سرزنش کی اس خط کے کچھ حصے اس طرح ہیں ۔

..... طاغوتیوں نے تم کو اپنا نوکر بنا رکھا ہے انھوں نے تمہاری علمی اور معنوی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں اپنے دربار میں باریاب ہونے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ان کو تمہاری دنیا کی لالچ ہے۔
 اے سچے علم کا ختم ہو چکے ہیں اے تمہارے اور ان کے اوپر جہل و نادانی غالب ہے اے تم کو اور ان کو آپس میں ملانے والی شئی حب دنیا اور منصب پرستی ہے۔

تم خواب غفلت سے بیدار کیوں نہیں ہوتے؛ تم اپنی غلطی کو کیوں نہیں تسلیم کرتے تاکہ واضح الفاظ میں کہہ سکو کہ پالنے والے میں نے ابھی تک ایک بار بھی دین خدا کو زندہ کرنے یا باطل کو فنا کرنے کے لیے قیام نہیں کیا۔ علم و دانش کی گراں بار ذمہ داری جو خدا نے تمہارے اوپر عائد کی ہے کیا اس کی حق شناسی یہی ہے؟ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم اس گروہ میں سے نہ نکلتا جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے۔

اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيابة

انہوں نے ناز کو ضایع کیا، انوائسٹن کے پیچھے بھاگے اور وہ جلد ہی گمراہی میں مبتلا نظر آئیں گے۔

اس خط کا ایک حصہ اس طرح ہے۔

اوليس بدعائهم اياك حين دعائك جعلوك قضا ادا ربك رحى
مظالمهم وجبر يعبرون عليك الى بلاياهم وسقم الى ضلالتهم
واعيا الى غيهم.....

کیا ان دعوتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ تم کو اپنے ظلم کا محور بنانا چاہتے ہیں جس طرح چٹنی کی سیخ کے گرد چٹنی لٹکتی ہے اسی طرح یہ تہارے سہارے اپنے ظلم کی چٹنی چلانا چاہتے ہیں اور تم کو اپنی بلاؤں کے لیے پل اور اپنی گمراہیوں اور گج رویوں کے لیے سہارا بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اپنی ضلالت کا منادی بنا دیں۔ اسے دین فروختہ عالم: جو کام وہ تم سے لے رہے ہیں وہ ان کے مخصوص وزراء اور مضبوط معاونین بھی انجام نہیں دے سکتے تم ان کی بدکاریوں پر پردہ ڈال رہے ہو اور عوام و خواص کو ان کی بارگاہ میں کھینچ کر لا رہے ہو۔۔۔۔۔

برے دوست اور ساتھی:

جس طرح نیک احباب معاشرہ کو نیکی، سعادت اور ارتقاء کی طرف لے جانے میں مددگار ہو کر رہتے ہیں۔ اسی طرح سماجی گناہوں اور خرابیوں کا ایک سبب برے دوست اور خراب ساتھی بھی ہیں۔ بہر حال علمی و عملی طریقہ اور تجربہ کی رو سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان دوست اور ساتھیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس طرح اچھے دوست انسان کی شخصیت کو ابھارنے اور ہنسانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اسی طرح برے دوست انسان کی شخصیت کو فنا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ برے انسان نوح کے بیٹے کو بھی گناہ کے دلدل میں کھینچ لیے ہیں اور خاندان نبوت میں دلغ لگاتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف نیک نوجوانوں کی صحبت میں چند دنوں رہ کر اصحابِ کہف کا کتا بھی آدمیت کی اچھائیاں حاصل کر لیتا ہے۔

قرآن و احادیث نے اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی ہے نیز آیتوں اور روایتوں میں اس سلسلہ میں کافی کچھ موجود ہے۔

برے دوستوں کے بارے میں قرآن کا بیان:

۱۔ عقبہ اور ابی تمالی دو افراد پیغمبر اکرمؐ کے زمانہ میں آپس میں دوست تھے۔ عقبہ جب بھی سفر سے واپس آتا تھا۔ اپنے گھر بزرگان قوم کی دعوت کرتا تھا اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا مگر پیغمبر بھی اس کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ پیغمبر بھی اس کی دعوت میں شرکت فرمائیں۔

لکھنؤ تحفہ معقول (ترجمہ احمد رضا) ص ۲۷۷ سے ۲۷۸ تک یہ خط مفصل درج ہے کہ عقبہ بن ابی معیط و ابی بن خلف

ایک دفعہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو حسب معمول اس نے اشراف قوم کی دعوت کی پیغمبر کو بھی مدعو کیا جب دسترخوان کچھ چکا تو اس حضرت نے فرمایا:

”میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم خدا کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی نہ دو“ عقبہ نے توحید و نبوت کی گواہی دی اور اسلام قبول کر لیا۔

جب یہ خبر عقبہ کے دوست ابی بنک پہنچی تو اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ تم اپنے دین سے منحرف ہو گئے۔ عقبہ نے کہا ”میں اپنے دین سے منحرف نہیں ہوا ہوں بات بس اتنی ہے کہ ایک شخص مسیہ کے دسترخوان پر بیٹھا تھا اور بغیر کھانا کھائے واپس جا رہا تھا میں نے یہ سوچ کر کہ میرے دسترخوان سے بغیر کھائے کوئی اٹھ کر نہ چلا جائے بلکہ شہادتین زبان پر جاری کر دیا۔“

ابی نے کہا ”میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گا جب تک تم محمد کے سامنے ان کی توہین نہ کرو۔“ عقبہ اپنے برے دوست کے دھوکے میں اگر مرتد ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے مسلمانوں سے جنگ کرنے آیا اور قتل کر دیا گیا، اس کا دوست ابی بھی جنگ اُحد میں مارا گیا۔ سورۃ فرقان کی ۲۷ سے ۲۹ ویں آیت تک ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے جس کے اندر برے دوست کے انتخاب کی مذمت موجود ہے۔

و یوم یعض الظالم علی ید ید یقول یا لیتنی لم اتخذت مع الرسول سبیلاً یا ویلشی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلاً لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جائنی وکان الشیطان للانسان خذلاً۔

اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم علی ید ید کی شدت سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے رسولؐ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ داسے ہو ہم پر ہم نے فلاں کو اپنا دوست بنایا ہوتا۔ علم و انہی ہم تک آلے کے بعد اس نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ شیطان بیٹھ انسان کو جادہ حق سے جدا کرتا رہتا ہے۔

ان آیات نے عقبہ اور اس جیسے افراد کے قیامت کے دن کے حالات بیان کیے ان کی یہ حالت برے دوست کے انتخاب کی بنا پر تھی اور یہی انتخاب ان کے انحراف اور بدبختی کا باعث بنا۔

تیسری آیت نے بتایا کہ برا دوست انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے برے دوست کا انتخاب شیطان کی پیروی کی بنا پر ہوا کرتا ہے اور وہی انسان کو اس ذریعہ بارگاہی سے دور کر دیتا ہے۔ درحقیقت یہ آیتیں

انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعوت دیتی ہیں جو اسے گمراہیوں کے خارزار میں گھسیٹ لیتا ہے اور اس کا انجام برا ہوتا ہے۔

۲۔ سورۃ النعام کی آیت ۶۸ میں ارشاد ہوتا ہے:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ . . . .

جب تم کسی کو ہماری آیاتوں کا مذاق اڑاتے دیکھو تو ان سے روگردانی کر لو تا کہ وہ لوگ دوسری بات کرنے لگیں۔

اس سے ملتی جلتی بات سورۃ نسا کی آیت ۱۴۰ میں بھی بیان کی گئی ہے:

”فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ“

جو لوگ آیات خدا کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم بھی ان کے مثل ہو جاؤ گے۔

۲۔ سورۃ مدثر کی ۴۲ سے ۴۵ ویں آیت میں جہنمیوں اور دوزخیوں کا مکالمہ درج ہے۔ اہل جنت دوزخ میں جانے والوں سے پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس چیز نے بھیجا، وہ کچھ باتیں بتائیں گے منجملہ ان کے یہیں گے۔
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَالِصِينَ

ہم ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشین اور ہم آواز رہے تھے۔

۲۔ سورۃ فصلت کی ۲۵ ویں آیت میں برے اور بہکانے والے دوستوں کا تعارف ایک سزا کے عنوان سے کرایا گیا ہے۔

وَقَتَبْنَا لَهُمُ قَرِينَاءَ فَنَزَّيْنَاهُمْ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

ہم نے ان کے لیے برے ساتھی قرار دیئے انھوں نے سامنے سے اور پیچھے سے برائیوں کو زینت دے کر پیش کیا۔

اس آیت میں برے ہم نشینوں کے براہ راست پڑنے والے برے اثرات کا ذکر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بد دوست انسان کے لیے خود ایک سزا اور دردناک بلا ہے۔

برے دوست روایات کی روشنی میں: برے دوستوں کے انتخاب سے متعلق جتنی روایتیں کتابوں میں موجود ہیں اتنی

روایتیں دوسرے موضوعات پر دیکھنے میں نہیں آتیں۔ یہاں چند روایتیں بطور نمونہ نقل کی جا رہی ہیں۔

۱۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”لَا يَتَّبِعِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِسَ يَعْنِي اللَّهَ فِيهِ وَلَا يَقْدِرَ

عَلَى تَغْيِيرِهِ“

مومن کے لیے ایسی مجلس میں بیٹھنا مناسب نہیں جس میں خدا کی نافرمانی کی جا رہی ہو اور وہ اس کو

بدلے پر قادر نہ ہو۔

۲۔ رسول خداؐ نے فرمایا:

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ وَقَرِينِهِ

انسان اپنے دوست اور ہم نشین کے دین پر ہوا کرتا ہے۔

۳۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوَاضِيَ الْفَاجِرَ وَلَا الْأَحْمَقَ وَلَا الْكَذَّابَ۔

مومن کے لیے فاجر، احمق اور جھوٹے انسان کو دوست بنانا مناسب نہیں ہے۔

۴۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا:

إِيَّاكَ وَمَصَاحِبَةَ الشَّرِّ فَإِنَّكَ كَالْتِيفِ الْمَسْلُوبِ يَحْسَنُ

مَنْظَرُهُ وَيَقْبَحُ أَشْرُهُ

برے انسانوں کی ہم نشینی سے پرہیز کرو وہ شہرہ بہنہ بیٹا ہوتا ہے۔ کھلی شمشیر دیکھنے میں اچھی لگتی ہے مگر

اس کی کاٹ بہت بری ہوتی ہے۔

۵۔ سلیمان بن جعفر جعفری فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا:

صَالِحِي رَأَيْتُكَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ؟

تم عبدالرحمن بن یعقوب کے پاس کیوں زیادہ رہتے ہو؟

میں نے کہا وہ میرے ماموں ہیں۔۔۔۔

امامؑ نے فرمایا خدا کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔۔۔

فَمَا جَلَسْتُ مَعَهُ وَتَرَكَتُنَا وَامَّا جَلَسْتُ مَعَهُ وَتَرَكَتُهُ

یا تو اسی کے ساتھ بیٹھا کرو اور ہمارا ساتھ چھوڑ دو یا ہمارے ساتھ بیٹھو اور اس کا ساتھ چھوڑ دو

۶۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا:

مَجَالِسَةُ الْأَشْرَارِ تَوْجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِالْأَخْيَارِ

برے لوگوں کی صحبت نیک افراد کی بدگمانی کا سبب ہے

۷۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

« مَنْ تَعَدَّى فِي مَجْلِسٍ يَسِبُ فِيهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، يَقْدِرُ عَلَى الْإِسْتِغْنَاءِ

فَلَمْ يَفْعَلِ الْبَسْهُ اللَّهُ الذَّلَّ فِي الدُّنْيَا وَعَذَابُهُ فِي الْآخِرَةِ وَسَلْبُهُ

صَالِحٌ مِمَّنْ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرِفَتِنَا »

اگر کوئی شخص ایسی جگہ بیٹھے جہاں کسی امام کو برا کہا جا رہا ہو اور وہ اس مجلس سے اٹھ کر یا سکتا ہو لیکن

نہ جائے تو خدا اس کو دنیا میں ذلت کا لباس پہناتا ہے اور آخرت میں اس پر عذاب کرے گا اور وہ نیکی سے

عطا کر کے خطائے اس پر احسان کیلئے اسے تھین لیتا ہے یعنی ہماری معرفت اس سے لے لیتا ہے

۸۔ حضرت علیؑ نے فرمایا:

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقُومُ مَكَانَ رِيْبَةٍ »

جو شخص اللہ اور روز قیامت کا معتقد ہے وہ تہمت والی جگہوں پر نہیں بیٹھتا

۹۔ بد زبان دوست سے دوری

ابن نعمان بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک ملنے جلنے والے نے اپنے

نظام سے مخاطب ہو کر کہا۔

اے زنا زادے تو کہاں تھا؟!

امامؑ نے جب اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو بہت ناراض ہوئے آپؑ نے اپنا سر پیٹ لیا اور اس

سمجھے سوالات، وہ بھی سلسلہ وحی کے دوران بہت احتیاط کی بات ہے۔ مناسب یہ ہے کہ جو حکم آں حضرتؐ نے سنا دیا، اس کی کرید نہ کرو، جو واقعہ جس قدر وحی نے بتا دیا اس سے آگے نہ پوچھو، اللہ اور رسولؐ، حقائق و ضروریات سے باخبر ہیں انھوں نے جس بات پر اکتفا کی ہے اس میں ہزار مصلحتیں مضمر ہیں۔

(الف) حکم بیان نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب طلبی نہ ہوگی قانون سازی اور فقہ میں ایسے مقامات بہت فائدے پہنچاتے ہیں۔

(ب) بات بات کی کرید سے بات کے ایسے پہلو نکلتے ہیں جن سے پوچھنے والا شکیں میں پھنستا اور پابندیوں میں گھرتا ہے۔

شان نزول:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر میں ٹوٹنا اور بے ربط سوال کرنا بعض لوگوں کا روزمرہ تھا۔ ایک روز آپؐ تقریر فرما رہے تھے کہ ایک صاحب نے دریافت کیا: "میرا اصلی باپ کون ہے؟" حضورؐ نے فرمایا جے تم باپ کہتے ہو وہ تمہارا باپ نہیں۔ دوسرے صاحب نے بھی یہی سوال کیا، آپؐ نے جواب دیا کہ جے تم باپ کہتے ہو وہی تمہارا باپ ہے۔

ایک مرتبہ بیان احکام کے دوران ایک صاحب نے کہا: "کیا حج ہر سال فرض ہے؟" آپؐ نے جواب نہ دیا، انھوں نے پھر یہی سوال کیا، اس مرتبہ بھی حضورؐ خاموش رہے، تیسری مرتبہ پوچھنے پر آپؐ نے فرمایا: "تم پر افسوس! اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم بجانہ لا سکتے تھے۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں کافر ہو جاتے۔ لہذا جب میں کوئی بات چھوڑ دوں تو اس کی کرید نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگوں نے پیغمبروں سے ایسی باتیں کر کے تباہی مول لی تھی اور وہ برباد ہو گئے۔ اب یاد رکھو جس کے کرنے کا حکم دوں اسے قبول کر لو اور جے چھوڑنے کو کہوں اسے چھوڑ دو" (تمی و طوسی)

ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين

كفروا يضربون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون - واذا قيل

لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه

اباءنا اولرکان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون -

کہا تو اس کی ماں کے لیے نامناسب بات کہہ رہا ہے! میں تو تمہیں صاحب تقویٰ سمجھتا تھا مگر آج یہ ثابت ہوا کہ تقویٰ نام کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے۔

اس نے کہا کہ اس کی ماں سندھ کی رہنے والی ہے اوریت پرست ہے۔
امامؑ نے فرمایا:

اَلَا عَلِمْتُمْ اَنْ لِّكُلِّ اُمَّةٍ نَّكَاحًا تَنْتَحِبُ عَنْهُ

کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہر قوم میں ایک طریقہ ازدواج ہے، میری نظروں سے دور ہٹ جاؤ۔
نعمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے امامؑ کو اس شخص کے ساتھ مرتے دم تک نہیں دیکھا۔

۲۔ سماجی پسماندگی اور محرومیت:

معاشرتی گناہ کا ایک سبب سماجی محرومیت اور پسماندگی بھی ہوتی ہے جن کے کام خلوص نیت کے ساتھ اور خدا کے لیے نہیں ہوتے اور سماج ہی ان کا معیار ہوتا ہے، ان کی نظر میں سماج کی تعریف اور تکذیب وجہ عزت و ذلت ہے وہ اگر سماج سے ٹھکرا دیئے جاتے ہیں تو ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے اس احساس کے نتیجے میں کینہ اور عداوت سے ان کا دل بھر جاتا ہے پھر وہ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسے افراد کو اپنی پسماندگی کے اسباب کی تحقیق کر کے اصلاحی قدم اٹھانا چاہیے کہ جبراً ان کی صورت پیدا ہو سکے اور اصلاح کے لیے سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کی بنیاداً خلاص پر رکھیں۔ تاریخ اسلام میں بہت سارے ایسے افراد گزرے ہیں جو پسماندگی کی بنا پر پریشان حال اور درندہ صفت بن کر خطرناک گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔

شاید اسلام میں یتیم کے احترام کی وجہ یہ ہو کہ اسے جو محرومیت ہوتی ہے اس کا تدارک ہو جائے اور احساس یتیمی اس کے دل میں پھانس بن کر ٹھکانا نہ رہ جائے۔

اسلام نے لوگوں سے مشورہ کرنے، ان کے افکار کا احترام کرنے کا علم دیا ہے برے نام سے یاد کرنے یا ان کا مذاق اڑانے سے منع کیا ہے شاید اس لیے وجہ بھی یہ ہو کہ لوگوں کے دلوں میں احساس حقارت نہ پیدا ہونے پائے۔

دوستی کا عصمتی پیمانہ:

امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد جناب جابر جعفی سے فرمایا:

”واعلم یا جابر بانك لا تكون لنا ولياً حتى لو اجتمع عليك اهل
مصرك وقالوا انت رجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا
انك رجل صالح لم يسرك ذلك ولكن اعرض نفسك على ما في كتاب الله
فان كنت سالكاً سبيله زاهدان فتزهد به راغبان فتغيبه خائفان
من تخريفه فاثبت وابشر فانه لا يضرك ما قيل فيك“

اے جابر تم اسی صورت میں ہمارے دوست ہو جب شہر کے تمام لوگ تم کو یہ کہیں کہ تم بڑے انسان ہو
تو تم غلگین نہ ہو اور اگر تمام افراد یہ کہیں کہ تم اچھے ہو تو ان کے کہنے سے تم خوش نہ ہونا بلکہ اپنے آپ کو قرآن کے معیار
پر پرکھنا اور یہ دیکھنا کہ قرآن کے معین کردہ راستہ پر چل رہے ہو یا نہیں، تم یہ دیکھنا کہ قرآن نے جس چیز سے بے غمی
کا اظہار کیا ہے تم بھی اس سے بیزار ہو یا نہیں، یا قرآن نے جس چیز کی رغبت دلائی ہے وہ تمہاری نظر میں بھی مرغوب
ہے یا نہیں، قرآن نے جس چیز سے تم کو ڈرایا ہے تم اس سے ڈرتے ہو یا بے خوف ہو۔ اگر مطابق قرآن تمہارا عمل
ہے تو اپنی جگہ پر ثابت قدم رہنا ایسی صورت میں تمہارے لیے خوش خبری کی بات یہ ہے کہ لوگ تمہارے بارے
میں جو کچھ کہ رہے ہیں اس سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ درس بہت ہی بلند پایہ کا درس ہے اس کے لیے سخن شناس ہونے کی
ضرورت ہے۔ اس بنا پر جتنا غور کیا جائے اتنے ہی بلندی کے دروازے وا ہوتے جاتے ہیں۔

(... جاری ہے)

میں تمہارے درمیان دو گر نقد چیزیں (ثقلین) خدا کی کتاب اور اپنی عمرت و اہلبیت چھوڑ کر
جدا ہوں جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ (بخاری و مسلم)

کتابِ خدا اور رسول و آلِ رسول کی تعلیمات کا ترجمان

پیغامِ ثقلین سہ ماہی

ہندوستان کی راجہ جانی دہلی سے شائع ہونے والا آپ کا سہ ماہی موقر جریدہ "پیغامِ ثقلین"
کتابِ خدا اور اہلبیت پیغمبر کی ترجمانی اپنے لیے دنیا و آخرت کی سعادت سمجھتا ہے مجملہ قرآنی معلومات،
تعلیماتِ اہلبیت، ائمہ الطہارہ کی سیرت پر نئے زاویوں سے تجزیے، شیعہ نامور سنیوں کے تعارف گوشہ معلما
اور دیگر علمی مضامین اور سلسلوں سے آراستہ و پیراستہ

زیچین و دیدہ زیب سرورق نفیس کاغذ اعلیٰ کتابت و طباعت اور ۱۶۸ صفحات پر مشتمل

قیمت فی شمارہ صرف ۳۴ روپے سالانہ زر اشتراک ۱۲۰ روپے

نوٹ: منی آرڈر کو بن پر اپنا نام اور مکمل پتہ انگریزی کے بڑے حروف میں صاف صاف تحریر فرمائیں

پتہ: پیغامِ ثقلین، بھاسکر کپاؤنڈ، ابو الفضل، ٹکیو I جامعہ کراچی، دہلی ۱۱۰۰۲۵

دنیا و آخرت کا موازنہ

دنیا کی فائدے

عذابِ نیا و آخرت کا سبب

دنیا و آخرت کا موازنہ کے عنوان سے اب تک دنیا اور اس کے امور سے متعلق مثبت امور کا جائزہ پیش کیا جاتا رہا ہے اب ہم دنیا کو منزلِ کجھ میٹھے اسی پر تکیہ کرنے اور اسی کو سب کچھ سمجھنے والوں کو خوابِ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے تصویر کا دوسرا رخ پیش کر رہے ہیں۔ البتہ یہ واضح رہے کہ خود دنیا کسی بری چیز کا نام نہیں ہے بلکہ خدا، دین، مذہب، حقوق اور صلہ رحم کے مقابلہ میں اس سے شدید محبت نگاہ پروردگار اور انہ معصومین علیہم السلام میں مذموم ہے۔ (ادارہ)

۱۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے

”وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ

بِهَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ“

ان کے مال و اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعہ دنیا میں

ان پر عذاب نازل کرے اور انہیں کفر کی حالت میں موت دے دے۔

لے تو رہا

۲۔ "وَلَا تَمْدَنْ عَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا لِنَفْسِهِمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْقَى۔

ہم نے کچھ لوگوں کو دنیوی زندگی کی رونق کے سارے سامان سے مالا مال کر رکھا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ تم اپنی نظر اصر نہ ڈالو تمہارے پروردگار کی روزی بہتر اور پائیدار ہے یہ

۳۔ "وَلَا تَمْدَنْ عَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ

عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ"

ہم نے جن لوگوں کو دنیا کے چند روزہ فائدوں سے بہرہ مند کر رکھا ہے تم ان پر اپنی نظریں نہ دو ڈراؤ اور ان پر افسوس بھی نہ کرو اور مؤمنین سے جھک کر ملا کر دیتے

روایات:

۱۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا: دنیا کی چیزیں ناچیز بے حقیقت اور خطرناک ہیں یہ

۲۔ آپ کا ہی ارشاد گرامی ہے۔ اما بعد۔ دنیا کی مثال اس سانپ کی ہے جس کا جسم نرم ہوتا ہے مگر اس کے اندر رجمان یوازہ ہر بھرا ہوتا ہے یہ

۳۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: دنیا سانپ کی طرح ہے جس کا جسم نرم اور اس کے اندر مہلک زہر ہوتا ہے نادان انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور عاقل اس سے بچتا ہے یہ

دنیا ناپائیدار متاع ہے:

۱۔ خداوند عالم فرماتا ہے: "تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ"۔۔۔۔۔

تم دنیوی زندگی کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہو خدا کے پاس بہت سال غنیمت موجود ہے یہ

الح ط ۱۳۶/۱ مج ۱۱ کے شیخ ابلاغ جلد ۳/۲۲۹ کے شیخ ابلاغ جلد ۳/۱۳۱

الح ط ۱۳۶/۱ مج ۱۱ کے شیخ ابلاغ جلد ۳/۱۳۱

۲- "یاخذون عرض هذا الدنیا ویترکون سیغفرلنا"

لوگ اس پست دنیا کی بتراع حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے نہ

۳- "تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرة"

تم دنیا کی ناپائیدار متاع چاہتے ہو جب کہ خدا آخرت چاہتا ہے نہ

۴- لوکان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لا تتبعوک

اگر کوئی مال بہت جلد ملنے والا ہوتا اور سفر کم اور بلا زحمت ہوتا تو لوگ آپ کی پیروی کر لیتے بلکہ

۵- ولا تکرهوا فیتا نکم علی البغاء ان اردن تحصنا لتتبعوا عرض

الحیوة الدنیا۔

نہاری کسبزیں اگر شوہروں کے ساتھ پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو دنیوی ناپائیدار مال

ومتاع کی خاطر ان کو حرام کاری پر مجبور نہ کر دیتے

"عرض" ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کو ثبات و دوام حاصل نہ ہو۔ متکلمین کے نزدیک استعارہ کے طور

پر عرض اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو خود ثبات نہ ہو بلکہ وہ کسی ذات اور جوہر سے وابستہ ہو جیسے رنگ لہرہ۔

دنیا فریب کی جگہ ہے:

۱- خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے "وما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور"

دنیا کی زندگی متاع و فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے

۲- "الذین اتخذوا دینهم لہوا ولعبا وغرتہم الحیوة الدنیا"

جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشائی بنا لیا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے نہ

۳- وذرا الذین اتخذوا دینهم لہوا ولعبا وغرتہم الحیوة الدنیا

ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشائی بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا ہے

۱۶۱۱ھ تا ۱۶۱۲ھ ۶۷ھ تا ۶۸ھ ۲۳ھ تا ۲۴ھ ۱۱ھ تا ۱۲ھ

۱۱ھ تا ۱۲ھ ۱۳ھ تا ۱۴ھ

۴۔ "وَعَزَّتْكُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَشَعَدَ اَعْلٰی اَنْفُسِهِمْ اَنْهُمْ كَانُوا كَافِرِيْنَ"

ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا اور انھوں نے اپنے خلائق کافر ہونے کی گواہی دی ہے

۵۔ "فَلَا تَغْنَبْكُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَلَا يَغْنَبْكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ"

تم کو دنیا کی زندگی دھوکہ دے اور کوئی دھوکہ دینے والا تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے گا

۶۔ "ذٰلِكُمْ بِاَنْتُمْ اتَّخَذْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَعَزَّتْكُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا"

اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے ہے کہ تم نے خدا کی آیتوں کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکہ دیا ہے

۷۔ "وَمَا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ"

دنیا کی زندگی بس فریب دینے والی چیز ہے یہ

روایات:

۱۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں فرمایا: دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، تلخ کام بنا دیتی ہے خدا نے دنیا کو دوستوں کے نیک اعمال کی جزا اور دشمن کی سزا کا مقام قرار دینا پسند نہیں کیا۔ اہل دنیا کی مثال ان سواروں کی ہے کہ جب کاروان ٹھہرنے کی جگہ تلاش کر لیتا ہے تو سالار کارواں کہتا ہے کہ اب کوچ کر دیجیے

۲۔ حضرت علیؑ نے ایک شخص کو دنیا کی برائی کرتے دیکھ کر فرمایا: "اے دنیا کی برائی کرنے والے تم دنیا کے دھوکے میں آگئے، اس کی نیزگیوں نے تمہیں فریب دیا کیا تم دنیا سے دھوکہ کھانے کے بعد اس کی برائی کر رہے ہو۔"

۱۔ اعلام / ۱۳ / ۲۴ / ۲۵ / ۲۶ / ۲۷ / ۲۸ / ۲۹ / ۳۰ / ۳۱ / ۳۲ / ۳۳ / ۳۴ / ۳۵ / ۳۶ / ۳۷ / ۳۸ / ۳۹ / ۴۰ / ۴۱ / ۴۲ / ۴۳ / ۴۴ / ۴۵ / ۴۶ / ۴۷ / ۴۸ / ۴۹ / ۵۰ / ۵۱ / ۵۲ / ۵۳ / ۵۴ / ۵۵ / ۵۶ / ۵۷ / ۵۸ / ۵۹ / ۶۰ / ۶۱ / ۶۲ / ۶۳ / ۶۴ / ۶۵ / ۶۶ / ۶۷ / ۶۸ / ۶۹ / ۷۰ / ۷۱ / ۷۲ / ۷۳ / ۷۴ / ۷۵ / ۷۶ / ۷۷ / ۷۸ / ۷۹ / ۸۰ / ۸۱ / ۸۲ / ۸۳ / ۸۴ / ۸۵ / ۸۶ / ۸۷ / ۸۸ / ۸۹ / ۹۰ / ۹۱ / ۹۲ / ۹۳ / ۹۴ / ۹۵ / ۹۶ / ۹۷ / ۹۸ / ۹۹ / ۱۰۰

۱۔ بیج البلاغ / ۱۵۰

۳۔ آپ کا ہی ارشاد گرامی ہے۔ اے دنیا! اے دنیا! مجھ سے دور رہ۔ کیا تو میری طرف بڑھ رہی ہے، تجھے میرا اشتیاق ہے، ابھی تیرا وقت نہیں آیا ہے، افسوس! میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تجھے تین طلاق دی ہیں جس کے بعد رجوع کرنا ممکن نہیں ہے۔
۴۔ حضرت امیرؓ نے فرمایا۔ دھوکہ باز دنیا سے اپنے لیے ڈرتے رہنا اور کسی حال میں اس سے غافل نہ ہونا۔

۵۔ جو دنیا میں اپنا دل لگا تا ہے اور ہمیشگی کا خواہاں ہے دنیا اسے دھوکہ دیتی ہے، جو دنیا کی طرف راعب ہے، دنیا اس کو موقع نہیں دیتی، اور جو اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہے دنیا اس پر غالب آجاتی ہے۔
۶۔ حضرت علیؓ نے فرمایا۔ میں تم کو دنیا کے نقصانات سے آگاہ کر رہا ہوں، بے شک دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اور خواہشات میں لپیٹی ہوئی ہے۔۔۔ بہت دھوکہ دینے اور سخت نقصان پہنچانے والی ہے۔

۷۔ مولا علیؓ کا ارشاد ہے جس طرح گزشتہ امتوں اور صدیوں میں تمہارے اسلاف کو دنیا نے دھوکہ دیا اس طرح تم کو دھوکہ نہ دینے پائے۔۔۔ تم دنیا سے بچنا کیوں کہ یہ بہت بہانہ باز، مکار اور فریب دینے والی ہے۔

دنیا و آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں:

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔

ان کنتن تردن الحیوة الدنیا و زینہا فتعالین امشکن
و امسرحکن سرا حاحمیل و ان کنتن تردن اللہ و رسولہ
والذار الاخرة فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما

پیغمبر اکرمؐ سے خدا نے کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تم کو دنیا کی زندگی اور زینت چاہیے تو میں تم کو اس سے مالا مال کر کے طلاق دے دوں تاکہ تم آزاد ہو جاؤ، اور اگر تمہیں خدا، رسول اور آخرت

چاہیے تو خدا نے تم میں سے نیکو کاروں کے لیے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔

۲۔ "من كان يريد حرث الدنيا فليحرثها ومن كان يريد حرث الآخرة

من نصيب"

جو شخص (دنيا) کی کھیتی میں سے حصہ چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس

کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

۳۔ "ولولا ان يكون الناس امة واحدة لاجعلنا لمن ي كفر بالرحمن

لبسوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبسوتهم

ابوابا وسرا عليها يتكئون زخرفا وان كل ذلك لعمارة

الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين"

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقہ کے ہو جائیں گے تو ہم ان کے لیے جو خدا کا انکار کرتے

ہیں۔ ان کے گھروں کی چھتیں اور وحی بیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور

وہ تخت جن پر ٹھکے لگاتے ہیں پانڈی کے بنا دیتے اور یہ سب ساز و سامان ہیں دنیوی زندگی کے چند

روزہ ساز و سامان ہیں اور آخرت کا سامان تو تمہارے پروردگار کے یہاں خاص پرہیزگاروں کے لیے ہے۔

روایات :

۱۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا۔ دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی اور دنیا کی شیرینی آخرت

کی تلخی ہے۔

۲۔ آپ نے فرمایا۔ بے شک دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے دشمن اور دور راستے ہیں جو دنیا

کو پسند کرتا ہے وہ آخرت کو دشمن رکھتا ہے ان دونوں میں مشرق و مغرب جیسا فاصلہ ہے مشرق و مغرب

کے راہروں میں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے۔ ان کی مثال سرق کی سی ہے، دو سوتلوں میں آپس میں

کبھی نہیں پستی ہے۔

نہایت ۲۹۱ شریعتی ۲۰۱۱ء کے زخرف ۲۰۱۱ء کے دئے فی بیاض ۲۰۱۱ء - ۱۰۳

۳۔ حضرت علیؑ ہی نے فرمایا۔ فرزند آخرت بنو، فرزند دنیا نہ بنو۔ بے شک ہر بچہ قیامت کے دن اپنی ماں سے ملحق کیا جائے گا۔

۴۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا۔ دنیا نے کوچ کیا اور پیٹھ پھیر لی لیکن آخرت نے کوچ کیا تو سامنے آگئی۔ دنیا و آخرت دونوں کے فرزند ہیں۔ لہذا تم فرزند آخرت بننا، فرزند دنیا نہ بننا، دنیا کے سلسلہ میں زہد اختیار کرو اور آخرت میں رغبت پیدا کرو، آگاہ ہو جاؤ کہ زاہدوں نے زمین کو دسترخوانِ خاک کو بستر اور پانی کو عطر قرار دیا اور دنیا سے بڑی تیزی سے نکل گئے۔

۵۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا طلب کرنے میں گھاٹا اور آخرت طلب کرنے میں دنیا میں گھاٹا ہے۔ لہذا دنیا ہی میں نقصان اٹھا لو دنیا کا نقصان بہتر ہے۔

۶۔ رسول مقبولؐ نے فرمایا۔ میں اپنی امت کے لیے جس بات سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ خواہش نفس اور لمبی آرزوئیں ہیں۔ خواہش نفس حق سے روکتی ہے۔ تمناؤں کا طول آخرت کو بھلانے کا باعث ہے۔ یہ دنیا ہے جس نے پیٹھ دکھا دی ہے مگر آخرت سامنے آرہی ہے۔ دنیا و آخرت دونوں کے فرزند ہیں اگر تم فرزند آخرت بننا چاہتے ہو تو فرزند دنیا نہ بنو گے۔

۷۔ زہری نے بیان کیا کہ میں نے چوتھے امامؑ سے سنا۔... خدا کی قسم، دنیا و آخرت ترازو کے دو پٹروں کی طرح ہیں ان میں سے جو پٹر اٹھ جائے گا وہ نیچے آجائے گا اور دوسرا اوپر چلا جائے گا۔

دنیا کھیل تماشا ہے:

ارشاد رب العزت ہے:

۱۔ "وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ

يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ"

دنیا کھیل تماشے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آخرت کا گھر پر مہنگا روں کے لیے بہتر ہے کیا تم

ترجمہ:

اللہ نے بحیرہ کو اور سائبہ اور وکیلہ کو اور عام کو کچھ قرار نہیں دیا۔ مگر جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ پر قہوٹ
تہمت لگاتے ہیں اور ان میں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ۱۰۳۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے۔ اللہ نے
رسول پر جو احکام نازل کیے ہیں ان کو مان لو، وہ کہتے ہیں۔ ہم لے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہمارے لیے
وہی کافی ہے۔ خواہ ان کے باپ دادا انکے جانتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔ ۱۰۴

تفسیر:

۱۰۳۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ.....

بحیرہ: وہ جانور جس نے پانچ بچے دیئے ہوں، اور اس کے کان میں چیرا ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہو۔
سائبہ: دس یا بارہ بچے دینے والی وہ اونٹنی جسے محترم قرار دے کر چھوڑ دیا جائے، اس پر سواری یا
بار برداری ممنوع تھی، صرف مہمان کے لیے اس کا دودھ دوہا جاتا تھا۔ سائبہ جس کے چٹھے میں چاہے پانی
پی سکتی تھی اور جس کی چراگاہ میں جلے وہ چرنے سے روک نہیں سکتا تھا۔
وسیلہ: وہ بکری جو سات بچے یا دو جڑواں نر و مادہ دے، ایسی بکری درلوی دیوتا کے نام نذر کر دیتے
اور ذبح کرنے کو حرام جانتے تھے۔

عام: وہ نر جس کی نسل کشی سے دس نر بچے پیدا ہوئے ہوں اور اسے آزاد کر دیا گیا ہو۔
خاندانوں اور قبیلوں کے الگ الگ دستور تھے، اس لیے جانوروں کو نذر چڑھانے اور آزاد کرنے
کے رواج بھی الگ الگ تھے۔ اسی وجہ سے ان لفظوں کے مفہوم میں اختلافات ملتے ہیں۔ بہر حال یہ جانور
من مانے طریقوں سے چھوڑے جاتے تھے اور ان کے احترام کو اللہ کے حکم کی تعمیل قرار دیتے تھے۔ آیت نے
اس قسم کے مہلات اور حیوان پرستی کی تردید کی۔ اس قسم کے کام کرنے والوں کو کافر۔ اور اللہ کے حوالے
سے احترام کروانے والوں کو چھوٹا اور افترا پر دانا اور خالی از عقل کہہ کر شدید مذمت کی۔

۱۰۴۔ واذا قیل لہم تعالوا.....

پتھروں اور جانوروں کے بارے میں غیر عقلی رویوں کی حالت میں جب انہیں اللہ کے بھیجے ہوئے

ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ

مذکورہ آیتوں میں لہو اور لعب دو الفاظ استعمال ہوئے "لہو" اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو مشغول اور اہم چیز سے غافل کر دے۔ دنیا کی زندگی لہو ہے کیوں کہ یہ اپنی ناپائیدار آرائشوں کے ذریعہ انسان کو پائیدار اور جاویدانہ زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔

"لعب" خیالی نظم و ہم آہنگی والے عمل کو لعب کہا جاتا ہے مثلاً بچوں کا کھیل، دنیا کی زندگی "لعب" ہے کیوں کہ یہ فانی اور بچوں کے کھیل کی طرح جلدی سے ختم ہو جانے والی چیز ہے جس طرح بچے کسی کھیل کے لیے جمع ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر تک بہت شوق سے کھیلتے ہیں پھر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور کھیل ختم ہو جاتا ہے۔

دنیا کی عام چیزیں جن پر رقابت کی جاتی ہے ظالم جس پر ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں مثلاً اولاد، مال، عورت، ریاست، فرماں روائی وغیرہ یہ ساری چیزیں خیالی اور سراب کی مانند ہیں کیوں کہ انسان ان چیزوں کا حقیقی مالک نہیں بنتا۔

اس کے برخلاف آخرت کی وہ زندگی جو انسان اپنے کمال واقعی اور ایمان و عمل صالح کے ذریعہ حاصل کرتا ہے، ایک باارزش زندگی ہے اس زندگی میں لہو اور غفلت کا گزر نہیں ہے۔ ایک حقیقی زندگی ہے جہاں کھیل تماشا نہیں ہے وہاں فنا کے بغیر بقا، رنج کے بغیر لذت اور بندہ نختی و شقاوت کے بغیر سعادت موجود ہے۔ آخرت وہ جگہ ہے جہاں حیات کا حقیقی مفہوم واضح ہو گا۔

عالم ربانی شیخ بہائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آیہ کریمہ میں پانچ خصلتیں ایسی بیان ہوتی ہیں جو علی الترتیب سن و سال کے اعتبار سے حیات انسانی کے مختلف مراحل پر صادق آتی ہیں۔ انسان بچپن میں کھیل کود کا شوق رکھتا ہے، جب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے لہو میں مشغول ہو جاتا ہے، جب اس کی عمر پختہ ہوتی ہے تو آرائش، لباس، سواری، گھر اور جمال کا شیدا بن جاتا ہے، بزرگی کے عالم میں حسب و نسب پر فخر کرتا ہے اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو مال و اولاد کی کثرت پر نگاہ رہتی ہے۔

دنیا، آخرت سے روگردانی کا سبب ہے:

خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

۱- وَإِذْ أَوْفَيْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبِجُاجُنِبَهُ

ہم نے جب انسان کو نعمت دے دی تو اس نے روگردانی اور کنارہ کشی اختیار کی لے

۲- فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضُوا وَلَوْلَا أَنَّا لَكُنَّا لِلْإِنْسَانِ كَافِرًا

اور جب اس نے ہم کو نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیا تو ہم نے اس سے روگردانی اختیار کی انسان بڑا ناشکرا ہے

۳- فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

جب اس نے اپنے فضل سے عطا کیا تو ان لوگوں نے بخل اختیار کیا اور کمتر کر رخ پھیر لیا

۴- وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجِنَّةِ طَغَيْنَا بِهِمْ يَعْصُونَ

اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کے رنج و مشقت کو دور کر دیں پھر بھی یہ لوگ سرکشی پر اڑ جائیں گے اور بھٹکتے رہیں گے

۵- فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكَ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ قُلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى

الْبَرِّ أَذَاهُمْ يَشْرِكُونَ

جب وہ کشتی پر بیٹھے تو انہوں نے دین میں انصاف کے ساتھ خدا کو پکارا جب خدا نے دریا سے نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیا تو انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا

۶- وَلَوْ بَسَّ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ

اگر خداوند عالم رزق کو کشادہ کر دے تو وہ زمین پر سرکشی کرنے لگیں

۷- فَأَعْرَضَ عَنْ تَوَاتُّي عَنْ ذِكْرِ قَارِ لَمْ يَرِدْ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے تم بھی ان سے منہ پھیر لو

حدیث مسند احمد ۱/ ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰

۸۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ اَكْرَهًا لِّمَسْكِنٍۭٓ

بے شک انسان جب مستغنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے تو سرکشی کرنے لگتا ہے یہ

روایات:

۱۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ بے شک دنیا انسان کو غیر دنیا سے روکتی ہے یہ
۲۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مال و متاع خواہشات کی جڑ ہے۔ یعنی مال انسان کو حرام خواہشوں
پر ابھارتا ہے اور آخرت سے غافل کر دیتا ہے یہ

متاع دنیا سے روگردانی بہتر ہے:

ارشاد قدرت ہے:

۱۔ زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّمَوَاتِ مِنَ النَّارِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلَ الْمُسَوَّمَةَ وَالْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْعَاقِبِ

مغرب چیزوں مثلاً بیویوں، بیٹیوں، سونے چاندی کے ڈھیروں، عمدہ عمدہ گھوڑوں، مویشیوں اور
کھیتوں کے ساتھ لوگوں کو دلچسپی ہے حالانکہ یہ سب دنیوی زندگی کے چند روزہ فائدے ہیں اور ہمیشہ کا اچھا
ٹھکانہ بس خدا کے یہاں ہے یہ

۲۔ "لَا يَغْرِبُكَ ثَقَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ
جَهَنَّمُ"

اے رسول کافروں کا شہروں شہروں اطینان سے گھومنا کہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ چند روزہ
فائدہ ہے پھر تو آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ

۳۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى

۱۔ علیہ السلام نے فرمایا: دنیا کا متاع کم ہے اور آخرت زیادہ ہے جو اللہ سے ڈالے

دنیوی مال و متاع بہت قلیل ہے اور آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔

۴۔ فمتاع الحیوة الدنیا فی الآخرة الاقلیل

دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔

۵۔ انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیوة الدنیا

تہا ری سرکشی تمہارے ہی لیے نقصان دہ ہے یہ چند روزہ دنیوی زندگی کا فائدہ ہے۔

۶۔ فرحوا بالخیرة الدنیا و مال خیرة الدنیا فی الآخرة الامتاع۔

وہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی بے حقیقت ہے۔

۷۔ متاع قلیل و لہم عذاب الیم

فائدہ تھوڑا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

۸۔ "وما یرتسم من شیء فمتاع الحیوة الدنیا و یرتسم ما عند اللہ

خیر و ابقی اقل تعقلون"

جو تم کو دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا مال و متاع اور زینت و آرائش ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے

وہ بہتر اور زیادہ باقی رہے والی چیز ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

۹۔ افمن وعدناہ وعد احسن ا فہو لا یتنبہ کم من متعناہ متاع الحیوة

الذنیات ثم ھو یوم القیامة من المحضریں"

جن سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے اور وہ اس تک پہنچ کر رہیں گے کیا ان لوگوں کی طرح ہیں جن کو

دنیوی زندگی کے ساز و سامان سے نوازا ہے پھر وہ قیامت میں حاضر ہونے والوں میں سے ہیں۔

۱۰۔ "یا قوم انما ھذہ الحیوة الدنیا متاع"

اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی بس ایک متاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

۱۱۔ "فما یرتسم من شیء فمتاع الحیوة الدنیا"

تم کو جو عطا کیا گیا ہے وہ دنیوی زندگی کی متاع ہے۔

۱۲۔ "وان كل ذلك لمتاع الحيوۃ الدنيا"

یہ تمام چیزیں متاع زندگی دنیا ہیں

۱۳۔ "وما الحیوة الدنيا الا متاع الغرور"

دنیا کی زندگی بس دھوکہ کا ساز و سامان ہے

۱۴۔ "ولا تشتروا بایاتی ثمنا قليلا وایای فاقترن"

ہماری آیتوں کو ناچیز قیمتوں پر نہ فروخت کرو اور ہمارا کوئی اختیار کرو نہ

۱۵۔ "ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قليلا اولئک لا خلاق

لہم فی الآخرة"

جو لوگ خدا سے کیے ہوئے عہد و قسم کو ناچیز قیمتوں پر فروخت کر دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے

کوئی حصہ نہیں ہے

۱۶۔ "ولا تشتروا بایاتی ثمنا قليلا"

ہماری آیتوں کو ناچیز قیمتوں پر نہ فروخت کرو

۱۷۔ "ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قليلا"

خدا کے عہد و پیمان کو ناچیز قیمتوں پر نہ فروخت کرو

۱۸۔ "اولئک الذین اشتروا الحیوة الدنيا بالآخرة"

وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دنیا کی زندگی کے بدلے بیچ دیا ہے

۱۹۔ "فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشترون الحیوة الدنيا بالآخرة"

اللہ کے راستہ میں ان لوگوں سے جنگ کرنی چاہیے جو آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیتے ہیں

اس طرح کی قرآن میں اور بہت سی آیتیں ہیں جن کا مطالعہ اور ان میں غور و فکر انتہائی مفید ہے۔

لے زفرن / ۳۵ لے حدید / ۲۰ لے بقرہ / ۴۱

لے آل عمران / ۷۰ لے مائدہ / ۳۴ لے نحل / ۹۵

لے بقرہ / ۱۵ لے نثار / ۷۴

روایات:

۱۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تم آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا نے بڑی تیزی سے منہ پھیر لیا اور تلپھٹ کے سوا کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ تلپھٹ تو پھینک دی جانے والی چیز ہے۔

۲۔ آپ کا ہی ارشاد گرامی ہے۔ تمہارے برگزیدہ اور منتخب افراد کہاں ہیں... کیا اس کے سوا اور کچھ ہے کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔

۳۔ آپ نے یہ بھی فرمایا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا نے اپنی جدائی کا اعلان کر دیا ہے اس کی خوبیاں بدل چکی ہیں اور یہ بہت جلد جانے والی ہے۔۔۔ اس طرف کی تہ میں ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے جس طرح کسی طرف میں ایک آدھ گھونٹ پانی باقی بچ جاتا ہے اگر اس پانی کو کوئی پیسا پے تو سیراب نہیں ہو سکتا۔

۴۔ جب آپ ایک کوڑے دان کے قریب سے گزرے تو فرمایا بخیلوں نے جو بخل کیا ہے یہ وہی ہے۔

۵۔ حضرت علیؑ نے فرمایا تمہاری دنیا سیر نزدیک اس پتی سے بھی زیادہ بے حقیقت ہے جو مڈی اپنے منہ میں رکھ کر چباتی ہے۔

۶۔ بیخ البلاء میں آپ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ جب دنیا والے دنیا کے ظاہر پر نظر ڈالتے ہیں تو اولیاء خدا اس کے باطن پر نظر رکھتے ہیں۔۔۔ اولیائے خدا نے لوگوں کو دنیا سے بہت کم فائدہ اٹھاتے دیکھا ہے۔
۷۔ آپ نے فرمایا۔ کیا کوئی ایسا آزاد انسان نہیں ہے جو اس چبائے ہوئے لقمہ کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے۔

۸۔ حضرت علیؑ نے فرمایا خدا کی قسم تمہاری یہ دنیا کوڑھ کے ہاتھ میں سور کی ہڈی سے بھی زیادہ پست ہے۔

۹۔ امیر المؤمنین نے فرمایا۔ اس پست دنیا کے لیے لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں اور ایک بدبودار مردار پر کتوں کی طرح جھپٹ رہے ہیں۔

۱۰۔ اے خدا کے بندو! میں تم کو اس دنیا کے ترک کرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تم کو چھوڑ دینے والی ہے۔

بیخ البلاء جلد ۱/ ۹۹، بیخ البلاء جلد ۲/ ۱۶، بیخ البلاء جلد ۳/ ۱۹، بیخ البلاء جلد ۴/ ۲۵

بیخ البلاء جلد ۲/ ۲۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، بیخ البلاء جلد ۲/ ۵۰

اہل بیت ٹرسٹ کی تازہ اور اہم پیش کش

صحیفہ شہادت

فرمودات امام حسینؑ

حضرت امام حسین علیہ السلام کی اہم گفتگو، خطبوں اور مکتوبات کا مجموعہ جس سے عظیم الشان حسینی جہاد کا مقصد کھل کر سامنے آجاتا ہے۔

عربی متن مع اعراب، مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ سلیس اردو ترجمہ

۳۰۰ صفحات پر مشتمل پہلی بار طبع ہو کر منظر عام پر آچکا ہے

شائقین اور ایجنٹ حضرات خطا لکھ کر اپنی کاپیاں محفوظ کرا لیں

۸۰ روپے

قیمت مجلد:

۷۰ روپے

قیمت غیر مجلد:

اہل بیت ٹرسٹ، بھاسکر کمپاؤنڈ ابوالفضل انکلیو، نئی دہلی ۲۵

زمانہ بعثت کی دنیا

ہندوستان

شہید ڈاکٹر باہنر

جناب ہاشمی رفسنجانی

بزرگ ہندوستان جس کا وجود تیس یا چالیس صدی قبل مسیح سے پایا گیا ہے یہ ملک مختلف عجائب و غرائب اور متضاد حیثیتوں پر مبنی ہے۔

اس ملک میں ایک طرف خرافات و دہیات فکروں پر مشتمل مختلف مذہب اور مکتب خیال پائے جاتے رہے ہیں تو دوسری طرف بہترین روحانیت اور بلند عرفانیات پر مبنی (جس کی روح توحید پرستی ہے) مکتب خیال کا وجود بھی ہمیشہ رہا ہے۔

اس ملک کی کافی وسیع تاریخ رہی ہے جو اپنے دامن میں فرازونشیب، جزر و مد، ترقی و تنزلی کے مراحل لیے ہوئے ہے۔ (اسی وجہ سے صاحبان تاریخ اور اہل تحقیق نے ان کی تاریخ کو ہمیشہ حیرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔

اس عہد میں جب کہ اسلام کا سورج جزیرہ نماے عرب کے تاریک افق پر روشن ہو چکا تھا۔ ہندوستان میں ترقی نیز تنزلی کے مظاہر بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔

حکومت:

یورپ اور دوسرے ایشیائی ممالک کی طرح تاتاریوں کے وحشیانہ حملوں کا ہندوستان بھی شکار

نہ کامیاب تمدن و ترقی کی روایت کتاب اول باب دوم صفحہ ۵۰

قرآن اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو ان کا جواب ہوتا ہے ”ہم نے اپنے باپ دادا کو جس راہ و روش پر دیکھا ہمارے لیے وہی ٹھیک ہے۔ اب ان سے کون کہے۔ باپ دادا جاہل اور جنگلی لوگ تھے، علم و عقل سے بے بہرہ تھے، تم جہالت سے نکل کر علم و خرد کے دور میں آگئے ہو۔ اسلام جیسا جامع نظام آچکا، اس کے اصول عقل سے پرکھو اور اس کے قوانین قرآن و سنت سے حاصل کرو کہ یہی نجات بشر کا راستہ ہے اور اسی میں صلاح و فلاح ہے۔

رسم کہن:

آیت میں واضح طور پر قدیم رسم و رواج اور باپ دادا کے خیالات و افکار کو آنکھیں بند کر کے مان لینے پر تنبیہ ہے۔ رسم کہن کی حفاظت عقل سے دور کرتی ہے، جب علم و عقل، وحی کسی چیز کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ عقائد و اصول دین کو عقل سے مانو تقلید سے نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب و سنت۔ قرآن و رسول کی طرف بلایا گیا ہے۔ ان دونوں سے اسلام زندگی لیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

ترجمہ:

اے ایمان لانے والو! تم اپنے نفوس سے خبردار رہو جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ ۱۰۵

تفسیر:

لوگ باپ دادا کی راہ چھوڑنے کا ارادہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو گمراہ نہ قرار دیا جائے؛ یہ جہالت ہے۔ اور مسلمان ہونے کے بعد یہ سوچ بے فائدہ ہے کہ پرانے بزرگوں کا حشر کیا ہوگا؛ کلیۃً یہ ہے کہ آدمی خود راہ راست پر ہو، کردار ٹھیک ہو اور اپنے نفس پر قابو ہو تو اسے غیر یا اپنے عزیزوں کے عقائد و اعمال

ہوتا رہا ہے اور ایک صدی سے زیادہ کے عرصہ تک فساد و خون ریزی میں غرق رہا اور آخر کار ہون قبائل کے ہاتھوں گپتا بادشاہت کی تہذیب و ثقافت نے دم توڑ دیا اور فسادات کی بنا پر یہ ملک حکومت کے لحاظ سے نابودی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اسلام کے ظہور کے وقت یعنی ساتویں صدی کے اوائل میں اس ملک پر اسی خاندان کے ایک بادشاہ ہرش وردھن کی مقدر حکومت قائم ہوئی جس کا پائے تخت قنوج تھا۔ اور اسی زمانہ میں تقریباً ۱۵۰۰ء کے آس پاس چالیکو کے قبیلہ کا پولاکیشن دوم جنوبی ہندوستان میں قوی اور وسیع حکومت بنائے ہوئے تھا، جس نے ایک باز ہرش وردھن کو شکست دی اور اسی عہد میں آسام میں کومار اپنی مستقل حکومت رکھتا تھا۔

ہندوستان کی ان حکومتوں کی بنیادیں خود رانی پر قائم ہوتی تھیں لہذا ہرش وردھن کی حکومت کو بھی خود رائے حکومت کا نام دیا جاسکتا ہے۔ جس کے یہاں بہر حال خدمت خلق کا شدید جذبہ کارفرما تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حکمران بیک وقت عالم، شاعر، ادیب اور مصنف تھا اور ذاتاً نیک قوی الارادہ اور جاذب شخصیت کا حامل شخص تھا۔

اتفاقاً اسی کے عہد حکومت میں یوآن چوانگ نامی چینی سیاح ہندوستان آیا جس نے اپنے سفر نامہ میں اس کی حکومت کے احوال تفصیل کے ساتھ قلم بند کیے ہیں۔ یہ سیاح ہرش وردھن کے بارے میں لکھتا ہے۔ یہ بادشاہ کبھی کام سے نہیں تھکتا تھا۔ زمانہ کے ماہ و سال اس کے نزدیک کوتاہ تھے۔ اسے خدمت خلق کے جذبہ کے تحت نیک کاموں سے اس قدر رغبت تھی کہ ان کی دھن میں یہ شخص اکثر اپنی نیند کو بھی بھول جاتا تھا اور راتوں کو بھی سوتا نہیں تھا۔

مذہب:

کسی بھی ملک میں ہندوستان کی طرح مذہب حیات کا جز نہیں تھا جیسا کہ یہاں کے لوگوں میں مذہب کا اثر ان کی زندگی کا جز بنا ہوا تھا۔ اور معمولاً یہاں کے مروجہ مذاہب مادیات سے قریب تھے اسی وجہ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اہل ہندوستان کی مادی زندگی کی سعادت چوں کہ صرف اسی دنیا سے متعلق تھی اس لیے

مذہب کے اثرات اچھے نہیں تھے۔ ساتویں صدی کے اوائل میں بھی سابق کی طرح مختلف ادیان و مذاہب یہاں رائج تھے، لیکن تمام مذاہب بس تین مذاہب کی فرع تھے۔ جن کی بازگشت حقیقتاً ایک ہی مذہب کی طرف ہوتی ہے۔ وہ تین مذاہب اس طرح تھے۔ ۱۔ ہندو ازم ۲۔ جین ازم ۳۔ بودھ ازم۔ ان کی تعلیمات اور ان کی مقدس کتابوں نیز عقائد کا بیان ہمارے اس مقالے کی گنجائش سے خارج ہے۔

ہندو ازم:

ہندو ازم کے آغاز کی تاریخ اور اس کے بانی کا نام اگرچہ تاریخ میں ظاہر نہیں ہوا ہے مگر مؤرخین نے اسے ہندوستان کا قدیم ترین مذہب تصور کیا ہے۔

اس مذہب کے پیشوا برہمن ہوتے تھے۔ بودھ ازم و جین ازم کے ظہور سے پہلے ہندو ازم کو ہندوستان میں غیر معمولی قدرت و نفوذ حاصل تھا لیکن ان دونوں مذاہب کا ظہور ہندو ازم کے لیے ناس کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان دو جدید مکاتب خصوصاً بودھ ازم جسے اشوک کی حمایت حاصل تھی کی وجہ سے ہندو مذہب اور نتیجتاً برہمن کمزور ہو گئے تھے۔ لیکن چند صدی بعد بادشاہان "گپت" (جو سب کے سب ہندو تھے) کے رفرنڈم کے ذریعہ ہندو ازم کو اپنی سابقہ حیات مل گئی۔ اور اس کے بعد تو اس کا بازار ہمیشہ بارونتی رہا۔

ہندو ازم کے قوانین کا منشور "دھرم شاستر" کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس میں اجتماعی امور سے متعلق تمام باتیں اشعار کی صورت میں لکھی گئی تھیں۔ جنہیں برہمنوں نے نظم کیا تھا جو صدیوں بعد بلکہ کچھ عرصہ قبل تک قانونی حیثیت رکھتا تھا۔ قدیم ترین مجموعہ "منو" کے قانون نامہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس میں ۱۶۵۵ اشعار تھے۔ اس کے متعلق بعض اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ مجموعہ بارہ سو سال قبل از مسیح وجود میں آیا تھا۔

ہندو ازم کی دوسری قدیم اور مقدس کتابوں میں "پران" کا نام آتا ہے اس کے اشعار باب تھے جو چار لاکھ اشعار پر مشتمل تھے جنہیں بہت زیادہ تقدس حاصل تھا۔ یہ تمام کتابیں پانچ سو سال قبل مسیح سے لے کر پانچ سو سال بعد مسیح کے درمیان لکھی گئی ہیں جن میں کائنات کی آفرینش کے حالات خداؤں کے نسب نامے اور دیگر خرافات بیان ہوئے ہیں۔

بودھ ازم:

ہندو ازم میں اجتماعی انحرافات اور فسادات (جن کی بنیاد برہمنوں کی ہٹ دھرمی پر تھی) کی وجہ سے انفراتفری کی فضا بن گئی جو ایک انقلاب کا باعث ہوئی اور نتیجتاً چھٹی صدی (قبل مسیح) کے وسط میں بودھ ازم اور جین ازم دو مکتب خیال مذہب کی شکل میں ابھر کر سامنے آئے۔ بودھ ازم کا بانی اور قائد گوتم بدھ نامی شخص تھا۔

گوتم بدھ کی حیات میں تو اس کے (اپدیش) معارف کتاب کی صورت میں نہیں آئے تھے لیکن اس کے مرنے کے بعد اسی کے ایک شاگرد سوبھاڈ نے بدھ کے معارف لکھے اور انھیں آئین کی شکل میں نافذ کیا۔ درحقیقت بودھ ازم کے آئین کو قلم بند کرنے میں اس نے عظیم کوشش کی۔

گوتم بدھ کے اقوال کے مجموعہ کا نام تری پیتا کی ہے جو تین جلدوں میں ہے۔ اس کے بعد دوسری کتابیں بھی لکھی گئیں انھیں بھی تقدس کا مرتبہ ملا جس میں کی ایک قابل ذکر کتاب جاتا کا ہے اس میں گوتم بدھ کی حیات کے مختلف پہلوؤں سے بحث کی گئی ہے۔

اس کتاب میں تحریر ہے کہ گوتم بدھ تناخ کی بنا پر اپنی وفات کے بعد پانچ سو تیس مرتبہ اس دنیا میں آئے اور گئے ہیں۔ بیالیس بار خدا کی شکل میں پچاسٹی بار بادشاہ کی صورت میں چوبیس بار شہزادہ کی شکل میں بائیس بار عالم کی حیثیت سے دو بار ڈاکو کی شکل میں ایک بار غلام کی حیثیت سے ایک بار جواہری کی صورت میں اور بارہا گھوڑا، ہرن، گدھ، بھینس، سانپ، مینڈک اور اس قسم کے دوسرے جانوروں کی شکل و صورت میں جنم لے چکے ہیں۔

گوتم بدھ کے بعد اس کے پیروکاروں میں اختلاف پیدا ہو گئے معمولی اقلیت ہی اس کے خود ساختہ مسلک پر باقی رہی۔ اور اکثریت منحرف ہو گئی۔ ان میں اشارہ فرقوں نے جنم لیا۔ جو ایک دوسرے کے مخالفت اور متحارب رہے۔ گوتم بدھ جس نے خود کو نبوت کا بھی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ پیروکاروں نے رفتہ رفتہ اسے خدا کے

۱۔ تاریخ تمدن دہلی ڈیورنٹ کتاب اول باب دوم سن ۱۵۰۰ء تا ۱۵۰۰ء

۲۔ تاریخ تمدن دہلی ڈیورنٹ کتاب اول باب دوم سن ۱۵۰۰ء

درجہ تک پہنچا دیا۔ اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ غرض وہ مذہب جو ہندو ازم کی تجدید و اصلاح کے لیے وجود میں آیا تھا خود ہی ہزاروں اختلافات کا شکار ہو کر رہ گیا۔

جین ازم:

سکھ اور جین قبل از مسیح کے درمیانی عہد میں شاہزادہ بنام "وردھمان" جس کا لقب مہادیر یعنی "بڑا شجاع" تھا نے بدھ کی طرح ہندو ازم کے مقابل میں بنام جین ازم ایک نئے مسلک و مذہب کی بنیاد ڈالی۔

مہادیر اور گوتم بدھ دونوں اشخاص کا مقصد لوگوں کو "نروان" کو پہنچانا اور اس تک پہنچانا تھا اگرچہ دونوں کا مقصد مشترک تھا مگر اس کے باوجود دونوں کے امور اور مسائل میں اختلاف تھا۔ مہادیر کی تبلیغ یہ تھی کہ انسان کو سعادت اور خوش نجاتی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جس وقت وہ اپنے جسم و روح کو سخت ریاضت میں رکھے لیکن گوتم بدھ اس امر میں اعتدال کے راستہ کا قائل تھا۔

"مہادیر نروان" تک پہنچنے کے لیے ان تین چیزوں کی تبلیغ کرتا تھا: نیک بیان، اچھا علم اور نیک عمل اور نیک کردار کے لیے ان پانچ امور پر عمل ضروری جانتا تھا۔ کسی بھی ذی روح کا کسی بھی حالت میں قتل جائز نہیں ہے؛ مچوری حرام ہے؛ جھوٹ برا ہے؛ شراب خوری اور عیاشی برا فعل ہے۔ یہ زیادہ ہوس و لالچ بری چیز ہے یہ۔

مہادیر اپنا یعنی عدم تشدد کا اس افراط کی حد تک قائل تھا کہ کہتا تھا جس چیز کے ذریعہ جانداروں کا خون ہوتا ہو وہ ذریعہ استعمال ذکرنا چاہیے اور وہ فعل بجا دلانا چاہیے۔ اسی وجہ سے کاشت کاری کو اس نے حرام قرار دیا۔ کہ اس کی وجہ سے زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں کا خون ہو جاتا ہے وہ کسی کو کچھ بونے یا کوئی درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ چوہے پر پانی کو ابالنے سے بھی اس نے منع کیا کہ اس کے ذریعہ پانی میں موجود جراثیم کا خون ہوتا ہے۔ چراغ کے لیے وہ کہتا تھا کہ اسے اس طرح پوشیدہ کر کے جلا نا چاہیے کہ اس کے گرد پروانوں کا خون نہ ہو سکے۔ وہ کہتا تھا کہ راستے میں انسان کو بہت زیادہ سنبھل کر

چلنا چاہیے کہ۔ ادا کوئی گیزا میر کے نیچے دب کر مر نہ جائے۔ حیوانات، حشرات الارض یہاں تک کہ گزندگان و زندگان کے لیے اسپتال کی تعمیر کا قائل تھا۔ لیکن انسانی حیات کی اس کے نزدیک بہت زیادہ قدر و قیمت نہ تھی وہ خود کشی خصوصاً بھوکے رہ کر مرنے کو انتہائی مقدس عمل سمجھتا تھا۔

ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کے قوانین (جو بنی نوع انسان کی تولید اور ترقی کے مخالف تھے) کے ذریعہ عوام کی اکثریت کا اس مذہب کی طرف جھکاؤ مشکل تھا۔ اسی وجہ سے یہ مذہب اکثریت کی رغبت سے ہمیشہ محروم رہا۔ مہاتما گاندھی کا اہم سنا کا لغو دینا یہ بتاتا ہے کہ وہ کسی حد تک جین ازم کے اس عقیدے سے متاثر تھے۔

مگر اس کے باوجود بھی (جیسا کہ جینی سیاح یوآننگ چوآننگ نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے) اس کے مطابق ساتویں صدی یعنی ظہور اسلام کے زمانہ میں ہندوستان میں جین ازم کے بے شمار پیروکار تھے۔ سرانجام ہندو ازم نے بودھ ازم اور جین ازم کی رونق چھین لی اور خود بہت سے اصولی اور فروعی تغیرات کے ساتھ دوبارہ اہل ہندوستان کی فکروں پر چھا گیا۔ اور پھر پورے ملک کی اکثریت کا مذہب بن گیا۔ اس لیے ہم ظہور اسلام کے وقت ہندوستان کے اجتماعی قوانین و ضوابط کا ہندو ازم کے تناظر میں ہی مختصر سا جائزہ لیں گے۔

خدا کا تصور:

تاریخ شاہد ہے۔ جب اسلام، عرب کے غیر مذہب ماحول میں توحید خالص و عین کو عام کر رہا تھا۔ تو اس وقت ہندوستان کے مذہب ماحول میں خدا کا صحیح تصور اور توحید خالص عوام کی فکروں میں نہیں تھی۔ اگرچہ چند محدودے فلاسفہ اپنے ذاتی مطالعہ کی بنا پر خدا کے حقیقی وجود اور توحید خالص کے قائل رہے ہوں تو تعجب نہیں ہے۔ ہندو ازم کی مقدس کتب میں کچھ کلمات و فقرات ایسے ضرور پائے جاتے تھے جن میں ان کے لکھنے والوں نے ذات واحد کی حقیقت کی طرف اشارے اور عذتے دیے ہیں۔ لیکن توحید کا یہ صحیح عقیدہ عام طور سے ہندوؤں میں ناپید تھا۔

۱۔ تاریخ تمدن وریل وریل کتب اول باب دوم صفحہ ۶۷ و صفحہ ۷۱ اور دینا کے بزرگ صفحہ ۷۱

ہندو ازم کے قانون میں نصاریٰ کے عقیدہ تثلیث سے مختلف ایک طرح کی تثلیث بنام "تری مورتی" کا وجود ملتا ہے۔ ہندو ازم دنیا کی آفرینش اور اس کے نظام کے لیے تین اصولی مرحلوں (۱۔ آفرینش ۲۔ نظم ۳۔ فنا) کا قائل ہے اور تین ہی بڑے خداؤں ۱۔ برہما ۲۔ وشنو ۳۔ شیوا کا تصور دیا ہے یہ تین بڑے خدا مذکورہ بالا تین مرحلوں کے علی الترتیب حاکم ہیں۔

مگر ان بڑے خداؤں کی تقدیس و پرستش کے سلسلہ میں ہندو ازم اس قدر پست سطح پر آگیا جس کی مثال بھی دوسرے مذاہب میں کم ملتی ہے۔ اگرچہ عملاً تمام ہندو اس پر کار بند نہ رہے ہوں۔

ویل ڈورانٹ ہندوؤں کے پانچ خداؤں کے ذکر کے ذیل میں لکھتا ہے۔ یہ پانچ خدا ایسے ہیں جو ہندو ازم کے تیس ۲۱ ملین یعنی ۲ کروڑ خداؤں میں سے ہیں جن کے نام میں نے یہاں لکھے ہیں اور اگر تمام خداؤں کے شمار نام لکھنا چاہوں تو سو جلد کتابیں درکار ہوں گی۔ جان ناس نے اپنی کتاب "تاریخ جامع ادیان" کے ۹۵ پر ہندوؤں کے خداؤں کی تعداد تین سو تیس ملین یعنی تین ارب تین کروڑ لکھی ہے۔

ہندو ازم میں حلول اور تناسخ کے عقیدہ کو خاص اہمیت دی گئی ہے ۲ اس کے تحت ہندوؤں کا اعتقاد ہے کہ خدا کی روح بہت سے موجودات، مثلاً حیوانات، حشرات الارض میں حلول کر جاتی ہے اس کے بعد خدا کی طرح حکمرانی کرتی ہے۔ مثلاً ہاتھی کا شانامی خدا ہے، بندر، اجگر اور دوسرے سانپوں خصوصاً ناگ کو ہندوؤں نے تقدس و پرستش کا درجہ دیا ہے۔

اجگر سانپ کے اعزاز میں ہندو مندر بناتے ہیں جس کی زندہ مثال مشرقی میسور کا مشہور مندر ہے جس کے اندر بہت سے سانپوں اور اجگر و ناگ کی پرورش کا انتظام ہے زائرین ان کے لیے غذا لاتے ہیں اور ان کے سوراخوں میں چھوڑتے ہیں۔ ناگ سانپ کے لیے ہندو جشن برپا کرتے ہیں۔ شیر، چیتے، طوطے اور چوہوں تک کی پرستش ہندو ازم میں کی جاتی ہے۔ بالخصوص گائے کو چوپایوں میں سب سے زیادہ تقدس کا درجہ حاصل ہے۔

اجتماعی قوانین:

فرقہ جاتی آئین :- ہندو ازم نے مسیح سے سات سال قبل ہندوستان میں افراد کو مختلف فرقوں اور طبقوں میں تقسیم کیا اور دنیا کی آفرینش کے لیے اپنے خود ساختہ عقیدہ کا اعلان کیا جسے ناقابل تغیر اور حتمی و لازمی

کہا جاتا ہے۔

ہندو دھرم کا عقیدہ ہے کہ ہر زمانے سے پہلے مرد (منو) اور سب سے پہلی عورت بنام شاتاروپ کو خلق کیا۔ پھر منو کے ذریعہ تمام لوگوں کو چار طبقات میں پیدا کیا

۱۔ منو کے سر سے برہمنوں کو پیدا کیا

۲۔ اس کے ہاتھوں سے بادشاہوں اور پہلوانوں کو پیدا کیا

۳۔ اس کی رانوں سے صنعت گر اور پیشہ ور طبقے کو پیدا کیا

۴۔ بقیہ تمام لوگوں کو منو کے پیروں کے ذریعہ پیدا کیا

جان ناس نے اپنی کتاب "تاریخ جامع ادیان" میں ان چار طبقوں کے بعد پانچویں طبقہ کا بھی ذکر کیا ہے جسے

ہندو دھرم نے اچھوت اور نجس کا نام دیا ہے

یہ ہندوستان کی قوموں کی اصل اور جڑیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا۔ ان کے علاوہ ان کی شاخوں کے طور

پر تقریباً تین ہزار فرقوں کا وجود ملتا ہے۔

اور ان میں ہر ایک فرقہ اپنی کچھ خصوصیات رکھتا ہے اور ہر ایک کے علاوہ فرائض ہیں۔ غرض ہندوستان

کے معاشرہ میں اس طبقہ بندی کی بنا پر تعصب اور امتیاز ہمیشہ پایا جاتا رہا۔ یہاں جو شخص جس فرقے میں پیدا

ہوتا آخر عمر تک اسی فرقے میں اسی کے عقیدہ و خیال کے اعتبار سے زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا۔ ہاں موت کے

بعد تنازع کے ذریعہ وہ دوسرے کسی فرقے میں جہنم لے سکتا ہے جس کے ذریعہ اسے اپنے پہلے فرقے سے نجات

مل جاتی ہے۔

طبقہ بندی کی چند مثالیں :

برہمنوں کا شمار سب سے اعلیٰ طبقے میں کیا جاتا ہے اور منو کے قانون نامہ کے مطابق خدا کی طرف سے

یہ تمام مخلوقات کے حاکم گردانے جاتے ہیں۔

۱۔ وہ تھے درجہ بڑے بزرگ مصنف جوزف گرنت و سٹون

۲۔ تاریخ جامع ادیان مصنف جان ناس

دنیا کا تمام مال برہمنوں کی ملکیت ہے جن کے اوپر کوئی بھی حکومت خراج معین نہیں کر سکتی۔ برہمن بڑے بڑا ظلم کرے اسے سزائے موت نہیں دی جاسکتی۔ اور کوئی شخص کسی برہمن کے ساتھ برا ارادہ رکھے تو خدا اسے سو سال تک آتش جہنم میں جلائے گا اور اگر ارادہ عمل میں بدل جائے تو خدا اسے ہزار سال جہنم میں جلائے گا۔ اگر برہمن کو غصہ آجائے تو اپنی نفرین کے ذریعہ جس کو چاہے ختم کر دے۔ اگر کوئی برہمن "رگ وید" کو مکمل حفظ کرے تو وہ اس کی مدد سے بغیر کسی وجہ کے تمام دنیا کو فنا کر سکتا ہے۔ بلکہ مگر ان مراعات کے مقابل برہمن کے لیے کچھ سخت فرائض بھی مقرر ہیں جن سے اسے عہدہ برآ ہونا ہے۔ مثلاً اس کے لیے کچھ مدت تک علم حاصل کرنا لازمی ہے جس کے بعد کچھ مدت تک اپنے جسم کو سخت ریاضت کی منزل سے گزارنا ضروری ہے جس میں ہر روز صبح وہ غسل کرے رہائش گاہ کی زمین پر ہر روز گائے کا گوبر ملے۔ دوسرے طبقوں کی عورتوں سے ازدواج نہیں کر سکتا۔ گوشت، انڈا، مچھلی، لہسن نیز مولیٰ وغیرہ سبزیوں کو نہیں کھا سکتا پانی کے علاوہ اور کوئی مشروب نہیں پی سکتا۔ اگر اس کا ہاتھ کسی اچھوت شخص سے مس ہو جائے تو کثیر پانی سے غسل کرے۔

طبقہ برہمن کے بعد دوسرے طبقوں کے خصوصیات و امتیازات بھی ایسے ہی عجیب اور ظالمانہ ہیں جس کی بنا پر اچھوت کے طبقہ کی حالت تو انتہائی افسوس ناک ہے۔ جو اپنے طرز زندگی میں جانوروں سے بھی بدترین ہیں اگر کسی پست طبقہ کا کوئی شخص ہندو ازم کی مقدس کتاب کے اقتباسات سن لے تو اس کے کان سیسے سے بھر دینا چاہیے۔ اگر کتاب کی تلاوت کرے تو زبان کاٹ دینا چاہیے۔ اور اگر یاد کرے تو اس کے بدن کے دو ٹکڑے کر دینا چاہیے۔ نیچے طبقے یہ حق نہیں رکھتے کہ وہ اعلیٰ طبقات کے افراد سے چومیں قدم اور برہمنوں سے ستر قدم تک نزدیک آجائیں۔ انھیں اعلیٰ طبقے کے کنوؤں سے پانی نکالنے کا حق حاصل نہیں ہے اور برہمنوں کے مخصوص مندروں میں انھیں آنے کا بھی حق نہیں ہے۔

عورت:

ہندوستان کی قدیم اور طولانی تاریخ میں عورت کی حیثیت بھی مختلف نشیب و فراز کی حامل رہی ہے۔ ہندو ازم میں عورت کا کوئی خاص درجہ اور مقام نہیں ہے۔ عورت کے بارے میں بھی ہندو ازم نے بے جا

تفریق اور ناجائز تعصبات روارکھے ہیں۔

منو کا قانون اساسی اگرچہ عورت سے محبت اور اس کے ساتھ جن سلوک کا درس دیتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی ساتھ انھیں مردوں سے کمتر حیثیت بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک ہندی افسانہ میں اس طرح ذکر ہوا ہے۔
دیتا کے خالق نے مرد کو اصلی اور عالی مادہ سے خلق کیا اور عورت کو مختلف مادوں کے قطعات و جزئیات سے پیدا کیا جس کی بنا پر عورت کا مزاج متلون اور مذہب ہوتا ہے۔

”منو“ عورت کے بارے میں کہتا ہے کہ عورت انسان کی بے آبروئی کا سرچشمہ ہے اس کی زندگی خاکی ہے۔ عورت سے اسے انسان تو بچا رہا۔ عورت کو اپنے شوہر کے حق میں اتنی وفادار ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت خدمت خدا کی طرح اس کی خدمت میں لگی رہے عورت تمام حیات اپنے باپ، شوہر اور بیٹے کی مالکیت اور قیومت میں رہے۔ عورت اپنے شوہر کی خدمت خاضعانہ اور منکسرانہ طور پر انجام دیتی رہے جب کبھی اسے مخاطب کرے تو ”خدا“ ”سرور“ ”ستراج“ یا مالک کے لقب سے یاد کرے۔ سوتے وقت اس کے پیروں کا بوسہ لے جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت گزار نہیں ہوتی وہ دوسرے جنم میں گیدڑ کی شکل میں جنم لیتی ہے۔

ہندو ازم میں (صرف اعلیٰ طبقے کو چھوڑ کر) عورت علم و دانش سے محروم رکھی جاتی تھی۔ اور غلاموں کی طرح وہ کسی شے میں مالکیت کا حق نہیں رکھتی تھی۔ بلکہ اس کی کمائی اور مزدوری بھی شوہر یا اس کے سرپرست کی جیب میں چلی جاتی تھی کہ ہندو ازم میں عورت خود اپنی رائے سے ازدواج کا حق نہیں رکھتی۔ اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد تو کسی بھی حالت میں دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی، مگر شوہر جب چاہے اسے چھوڑ دے۔

”ستی“ (یعنی بیوہ کا اپنے شوہر کی چتا پر چل جانا) کی منہوس رسم ہندوستان میں قدیم زمانے سے رائج تھی۔ اگرچہ برہمن اس منہوس رسم کی مخالفت کرتے تھے۔ اور کچھ عرصہ تک تو انھوں نے اس کے خلاف کام بھی کیا۔ انھوں نے بتایا کہ ”منو“ نے اس رسم کی ترقیب نہیں دی ہے۔ مگر وہ اپنی تبلیغ میں ناکام ہوئے چنانچہ آج بھی خال خال اس منہوس رسم کا وجود ہے۔

ریاضت: ریاضت اگرچہ اپنے چند امتیازات کے اعتبار سے نفس کی بقا اور روح کی بالیدگی کے لیے مہم و معاون ثابت ہوتی ہے۔ انسانی کمالات کے ماحصل کرنے کا بہترین ذریعہ۔

مگر ہندوستان میں اس کے سلسلے میں بے انتہا بے اعتدالی اور افراط پایا جاتا تھا کہ جس کی بنا پر اسے وحشتناک خرافاتی عمل سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہاں پر اس کی کچھ مثالیں پیش ہیں۔

۱۔ بعض لوگ مسلسل سورج سے آنکھ لڑاتے تھے تاکہ اندھے ہو جائیں
۲۔ گرمی کے موسم میں اپنے اطراف میں آگ روشن کیے رہتے تھے۔
۳۔ برہمنہ پاؤں آگ پر چلتے تھے

۴۔ برہمنہ جسم ہو کر مدتوں میخ دار تختے پر لیٹے رہتے۔

۵۔ برہمنہ ہو کر کئی فرسخ لیٹ لیٹ کر راہ طے کرتے تھے

۶۔ فلاں نے اپنے کو پھرے میں مجوس کر لیا تھا تاکہ مر جائیں

۷۔ فلاں نے اپنے کو گردن گردن تک زمین میں دفن کر لیا

۸۔ اپنے دونوں جبڑوں کو تار کے ذریعہ باندھ لیتے تھے کہ وہ متحرک نہ رہیں اور بعد میں صرف سیال غذا ہی کھاتے رہتے اور کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔

۹۔ اپنی مٹھیوں میں گرہ لگا کر قفل چڑھا دیتے تاکہ ناخن بہتیلی کی پشت سے نکلنے لگیں

۱۰۔ اپنے ہاتھ پیر کو اتنی طولانی مدت تک اوپر اٹھائے رکھتے کہ وہ خشک ہو جائے۔ اس کے علاوہ

دسیوں قسم کی ایسی سخت اور دشوار گزار ریاضتیں ہندو سماج میں اس وقت ملتی تھیں۔

ہندو ازم کا فلسفہ:

ہندو ازم میں دیگر تمام مذاہب سے زیادہ فلسفہ عشق پر زور دیا گیا ہے اور دیگر ممالک کی بہ نسبت ہندوستان میں فلسفوں کا دخل بہت تھا۔ متعدد فلسفی مکتب خیال یہاں موجود تھے۔

ویل ڈورانت کے نظریہ کے مطابق تو یونان کے مشہور و معروف فلاسفہ مثلاً افلاطون، فیثاغورث پارمیندس بھی ہندوستان کے فلسفے سے متاثر تھے۔ ویٹر کون کے بقول نسل بشر کے اس گہوارہ ہندوستان کو ہمیں عالی ترین فلسفہ کا خطہ سمجھنا چاہیے۔

سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آدمی کو اپنے نفس اپنی ذات، اپنے اعتقاد و اعمال کی پوری نگہداشت کرنا چاہیے۔ ذات کی نگہداشت میں رضا خدا کے مطابق اعمال اور تعلیم اسلام کے مطابق عقائد و افکار پر ثابت قدمی داخل ہے اور ان اعمال و افکار میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہے۔ اہتدیتکم کا مطلب یہ ہے کہ عقلی و عملی احکام کی طرف صحیح رہنمائی تمہیں حاصل ہو چکی، اور رہنما اصول اسلام میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہے۔ گمراہ اور ہدایت یافتہ مومن اولاد اور کافر اجداد نیک عمل اور بدکار ایک دن حساب کتاب کے میدان میں جمع ہوں گے وہاں دنیا میں کیے ہوئے کاموں کی فہرست ہر ایک کو مہیا کر دی جائے گی اسی کے مطابق ہر شخص کی فردا فردا جواب طلبی کے بعد جزا یا سزا دی جائے گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا أَحْضَرْتُمْ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ حِينَ الْمَوْتِ اثْنَا عَشَرَ مَدَلْ مِنْكُمْ أَوْ أَخْرَجْ مِنْ غَيْرِكُمْ أَنْ أَنْتُمْ مُرْسَمُونَ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَكُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسَمْنَ بِاللَّهِ أَنْ لَرَبِّكُمْ لَا تُشْفِي بِهِ ثَمَنًا وَلَا تُرْكَانُ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتَمُ شَهَادَةَ اللَّهِ أَنَا إِذَا تَمَنَّيْنَا الثَّمَنِينَ - فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَحَدٍمَا اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ فَأَخْرَجْ يَقْرَأُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَىٰ فَيُقْسَمْنَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَنَّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا مَا اعْتَدَيْنَا أَنَا إِذَا الْمَنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔

ترجمہ:

اے ایمان لانے والو! تمہارے درمیان کے گواہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، دو عادل تم میں سے ہونا چاہئیں۔ ہاں، اگر تم سفر میں ہو اور اس حالت میں تمہیں موت آرہی ہو تو دوسرے آدمی تمہارے علاوہ غیروں میں سے۔ اور اگر تمہیں شک ہو، تو ان دونوں کو نماز کے بعد تک روکے رکھو، پھر یہ دونوں قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے عوض کوئی قیمت نہیں لیں گے، خواہ وہ ہمارا قرابت داری ہو۔ اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے اگر ایسا کریں تو اس وقت گنہگاروں میں ہوں گے۔ ۱۰۶۔ پھر اگر عظم ہو جائے کہ وہ

گوتم بدھ کی گفتگو کے اقتباسات سے یہ لگتا ہے کہ اس کے عہد میں باسٹھ فلسفی نظریات صرف روح سے متعلق پائے جاتے تھے۔

”کینٹ کیزرلنگ“ لکھتا ہے۔ ہندوستان کے مکاتیب کی صرف فلسفی اصطلاحات یونانی، لاطینی اور جرمنی کی تمام لغات و اصطلاحات سے زیادہ ہیں۔

ہندوستان کا فلسفہ زیادہ تر مذہبی علوم کا تابع تھا۔ اس کی ترقی کا دارمذہب اکثر برہمنوں کے ”اپدیشوں“ پر تھا کہ جن میں ”ویدوں“ کی تفسیر اور توضیح ہوا کرتی تھی۔

تعلیم و تربیت:

تعلیم و تربیت کا اہتمام تقریباً برہمنوں کے ہاتھ میں تھا۔ سب سے پہلے اس میدان میں برہمن اپنے فرزندوں کو لائے تھے اس کے بعد یہ تدبیر دوسرے طبقوں کے لوگ تعلیم حاصل کرنے لگے مگر اچھوت طبقہ مکمل طور سے محروم رہا۔ تعلیم کے تین مراتب تھے ۱۔ پانچ سے آٹھ سال تک دیہات کے مدرسوں میں تعلیم ہوتی تھی ۲۔ آٹھ سے سولہ سال یا بیس سال تک معلمین گھر پر آکر تعلیم دیا کرتے تھے ۳۔ سولہ یا بیس کے بعد یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ زیادہ تر علوم میں حفظ پر زور دیا جاتا تھا۔

شعرا و ادبیات:

تحریر اور نویسندگی کا رواج ہندوستان کی تعلیم میں زمانہ قدیم سے ہی نہیں تھا۔ زیادہ تر علوم حفظ کیے جاتے تھے اور زیادہ تر ادبیات کی تعلیم کا تعلق زبانی تھا۔ زیادہ تر علوم ہندی زبان میں شعراور ”دوہوں“ کی صورت میں تھے۔ شکر کو ہندی ادب میں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ ہندوستانیوں کے زیادہ تر موعظ و نصح تیشلی ہیں اور جانوروں کی زبان میں کہے گئے ہیں سر و طیم جو نثر کے مطابق ہندوستانی اپنے کو تیشلی حکایات شطرنج اور علم اعشاریہ کا موجد مانتے ہیں۔

ایران کے بڑے طبیب ”برزویہ“ نے نو شیرواں کے عہد میں ہندوستان کی معروف کتاب ”کلیہ و دمنہ“

کا جو ترجمہ کیا تھا وہ منجملہ انہیں علوم پر مشتمل ہے۔

سب سے اہم اور عمدہ حیثیت ہندوستان کی مذہبی کتابوں میں رامائن اور مہا بھارت کی ہے جن کا وجود ساتویں صدی میں پایا گیا ہے یعنی یہ دونوں کتابیں ساتویں صدی عیسوی میں ہندوؤں میں رائج تھیں۔ دونوں کتابیں شعریات پر مشتمل ہیں۔ مہا بھارت کی ابتدا پانچ سو سال قبل مسیح "دیا س" نے کی تھی جو بعد میں برہمنوں اور ان کے ادیبوں کے ذریعہ مکمل ہوئی۔ اس میں ایک لاکھ سات ہزار دوا شعار آٹھ ابواب میں بٹے ہوئے ہیں۔ رامائن میں اڑتالیس ہزار اشعار ہیں جو تین سو سال قبل مسیح شروع ہوئی اور دو سو عیسوی میں مکمل ہوئی۔ نمائش نامہ اور ڈرامہ کا بھی ہندوستان کے ادب میں کافی دخل تھا۔ نقاشی، پیکر تراشی، مجسمہ سازی، باغیچہ سازی، منبت کاری، ظروف سازی میں ہندوستان تمام ممالک سے پیچھے نہیں رہا۔

ہمارے قارئین ہندوستان کے علوم و فنون کے متعلق مزید معلومات کے لیے انگریز مصنف ویل ڈیورنٹ کی مشہور کتاب تاریخ تمدن کا صفحہ ۹۱، سے لے کر صفحہ ۸۳ تک مطالعہ فرمائیں۔

”اہلبیت ٹرسٹ“ کا گرانقدر تحفہ!!

محفوظ شہادت

فرموداتِ امام حسینؑ

کربلا کے واقعہ کو تقریباً ۱۳۵۵ سال گزر چکے ہیں اس درمیان بے شمار اہل تحقیق و قلم نے قیامِ امام حسینؑ کے مقصد کو اپنے اپنے نظریہ کے اعتبار سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے بیگانے بھی نے اس سلسلہ میں اپنی توانائیوں اور استعداد کا استعمال کیا ہے اور بہتوں نے اپنے خیالات کی سطح کو ہی اس عظیم قیام و نہضت کے لیے معیار قرار دیا نتیجہ میں بعض افراد حکومت کی لالچ تک کی بات کہہ بیٹھے۔

ان تمام خیالات سے قطع نظر امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں اس عظیم قیام کا حقیقی مقصد کیا تھا، انھوں نے کس چیز کے لیے مدینہ کی بظاہر پر سکون زندگی پر کربلا کے قتل کو ترجیح دیا اور اختیاری طور پر بے انتہا مصائب و قلم برداشت کیے۔ ان حقائق اور دقائق کو خود امام علیہ السلام سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے اور امام کا ہر شیدائی اسے امام کی زبانی سننے کا یقیناً مشتاق ہوگا۔

سرکارِ مدینہ شہداء علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا میں عصر عاشور تک جو گفتگو فرمائی، خطبے دیے، یا خطا رکھے ————— ان کا عظیم الشان مجموعہ مع عربی متن، مستند کتابوں کے حوالوں سے مزین، سلیس اردو ترجمہ اور روشنی اعجاز کے ساتھ کتابت شدہ، نادر روزگار تحفہ ”اہلبیت ٹرسٹ“ کی طرف سے حق کے متوالوں کی خدمت میں نذر ہے۔

نوٹ: ساجران کتب کے لیے ۴۵% فیصد کمیشن مقرر ہے جس کا پی یا اس سے زیادہ منگوانے پر ریزروڈاک فریج ہمدارہ ہوگا۔

عمدہ کاغذ دیدہ زیب کتابت بہترین طباعت اور خوبصورت گیٹ اپ کے ساتھ ۳۰۰ صفحات پر مشتمل
قیمت کتاب محض ۸۰ روپے — غیر مجلد ۷۰ روپے

ناشر: اہلبیت ٹرسٹ، بھاسکر کمپاؤنڈ ابوالفضل انکلیو جامنہ نگر (ادھلا) نئی دہلی ۲۵

فون: ۶۹۱۵۲۰۸

تاریخ اسلام کا تحقیقی جائزہ

مسلم اول شہزاد علی

جناب ہاشم رسولی محلّاتی

(۳)

گزشتہ قسطوں میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ رسول خدا کی بعثت اور آپ کی نبوت پر ایمان کا اظہار کرتے وقت حضرت علی کا سن کیا تھا؟ آپ کتنے برس کے تھے؟ اس سلسلہ میں مورخوں و محدثوں کے درمیان اختلاف ہے۔ چنانچہ سنی عالم حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں:

ولا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي ابن ابی طالب رضی اللہ

عنه أولهم اسلاما وانما اختلفوا في بلوغه

حضرت علی ابن ابی طالب مسلم اول ہیں مورخوں کے درمیان اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے،

حقیقت سب ہی مانتے ہیں، اختلاف بس یہ ہے کہ آپ اس وقت بالغ تھے یا نہیں۔

معاصر مصنف، جناب ہاشم معروف حسینی نے بھی اپنی کتاب سیرۃ المصطفیٰ میں تحریر فرمایا ہے:

لقد اتفق المؤرخون والمحدثون على أن عليا عليه السلام أول الناس

اسلاما۔ ولكن اختلفوا في سنه يوم اسلامه۔

مورخوں اور محدثوں کا اجماع ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلے اظہار اسلام فرمایا لیکن

اختلاف یہ ہے کہ اظہار اسلام کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟

یہ اختلاف حضرت علی کی اس منفرد فضیلت کو ہلکا کرنے کے لیے بعض لوگوں کے لیے بہانہ بن گیا اور

انہوں نے یہ کہہ کر کہ اس وقت حضرت علی بالغ نہ تھے آپ کی اس فضیلت کو نظر انداز اور غیر اہم ثابت کرنے کی

کوشش کی ہے۔

چنانچہ شیخ مفید فرماتے ہیں:

اجتمعت الامة على ان امير المؤمنين عليه السلام اول ذكر اجاب
رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يختلف في ذلك احد من اهل
العلم الا ان العثمانيه طعنت في ايمان امير المؤمنين عليه السلام بصغر
سنه في حال الاجابة له

مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت علیؑ رسول خدا کی آواز پر لبیک کہنے والے پہلے مرد ہیں۔ اس میں کسی
کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صرف عثمانیوں نے حضرت علیؑ کی کم سنی کو بہانہ بنا کر آپ کی اس فضیلت کو گھٹانے
کی کوشش کی ہے کہ چونکہ آپ ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے اور آپ کا اظہار اسلام، تعقل و تفکر اور
معرفت و یقین کی بنیاد پر نہ تھا بلکہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اسلام لائے تھے۔!! جب کہ دوسرے افراد
ابھی طرح غور و فکر کر کے معرفت و یقین کے ساتھ ایمان لائے تھے!!

لیکن تعصب میں غرق ان حضرات کو ذرا اس رخ سے بھی جائزہ لینا چاہیے کہ:

اولاً:

یہ بات قطعی و مسلم نہیں ہے کہ اظہار اسلام کے وقت حضرت علیؑ بالغ نہیں تھے بلکہ جیسا کہ حاکم اور یعقوبی وغیرہ کے بیانات
نقل ہو چکے ہیں کہ بوقت اعلان اسلام آپ کے سن کے بارے میں اختلاف ہے سن بصری وغیرہ سے قتادہ
کی روایت کے مطابق اعلان اسلام کے وقت آپ کی عمر مبارک پندرہ یا سولہ سال تھی۔ منجملہ یہ دو روایتیں
ملاحظہ ہوں۔

(۱) روی قتادہ عن الحسن وغیرہ قال: کان اول من آمن علی بن

ابی طالب علیہ السلام وهو ابن خمس عشرة سنة اوست عشرة

قتادہ نے سن بصری وغیرہ سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت علیؑ ابن ابی طالب ایمان

لے بھارا لاؤار جلد ۳ / مستطاب منقول از الفصول الثمارة۔ سہ اس قسم کی روایتوں کے لیے بحار الانوار جلد ۳۵ / ص ۲۰۰۔

جلد ۳۰ / مستطاب الصحیح من السیرة جلد ۳۱ مطالعہ فرمائیے تھے بحار الانوار جلد ۳۰ / ص ۱۰۰۔

لائے اور اس وقت آپ کی عمر پندرہ یا سولہ سال تھی۔

(۲) وروی شذاد بن اوس قال: سئلت خباب بن الارت عن اسلام علي بن

ابي طالب عليه السلام، قال: اسلم وهو ابن خمس عشرة سنة ولقد

رايته يصلي مع النبي و هو يومئذ بالغ مستحکم البلوغ لے

شذاد بن اوس کا بیان ہے کہ میں نے خباب بن الارت سے علی ابن ابی طالب کے اسلام کے تعلق

دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ پندرہ سال کی عمر میں اسلام لائے ہیں میں نے انہیں رسول خدا کے ہمراہ

نماز پڑھتے بھی دیکھا اس وقت وہ پوری طرح بالغ ہو چکے تھے۔

بعض دوسری روایتوں میں آپ کی عمر بوقت اعلان اسلام چودہ سال، بارہ سال ۱۱ سال اور

دس سال بھی ذکر ہوئی ہے اگرچہ شیعہ و سنی علماء کے درمیان مشہور یہی ہے کہ آپ کی عمر دس برس تھی۔

جو لوگ حضرت علیؑ کی اس فضیلت میں یکسرے نکالنا چاہتے ہیں پہلے وہ یہ ثابت کریں کہ حضرت علیؑ کی عمر

اس وقت سن بلوغ سے کم تھی اس کے بعد اپنے زعم ناقص میں آپ کی نفیلت کو گھٹانے کی کوشش کریں۔

حالاں کہ خود ان ہی حضرات نے بہت سی ایسی روایتیں نقل کی ہیں جن میں یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے کہ

مردوں (رجال) میں (بچوں میں نہیں) سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علیؑ ہیں۔ ابن داؤد کی

حضرت علیؑ سے منقول یہ روایت ملاحظہ ہو:

انا اول رجل اسلم مع رسول الله لے

رسول خدا کے ہمراہ ایمان لانے والا میں پہلا مرد ہوں۔

تاریخ یعقوبی میں ہے کہ،

كان اول من اسلم خديجة بنت خويلد من النساء وعلي ابن

ابي طالب من البرجال ثم زيد بن حارثة ثم ابوذر۔۔۔۔۔

عورتوں میں خدیجہ بنت خویلد سب سے پہلے ایمان لائیں اور مردوں میں علی ابن ابی طالب پھر

زید بن حارثہ پھر ابوذر۔۔۔۔۔ ایمان لائے۔

ثانیاً:

بلوغ کی تین علامتوں میں سے ایک علامت پندرہ سال عمر ہے۔ یہ علامت اہل سنت کے بقول جنگ خندق کے دوران معین ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے، بلوغ کے لیے پندرہ سال عمر کی کوئی قید نہیں تھی معیارِ بلوغ صرف فہم و ادراک تھا۔ سن و سال کی کوئی قید نہیں تھی۔ اس سلسلہ میں اسحاق الراغبینؒ اور "سیرۃ طیبہ" کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

ثالثاً:

خداوند عالم کے نزدیک ایمان، عقیدہ اور عبادتوں کی قبولیت، بلوغ اور سن تکلیف تک پہنچ جانے پر موقوف نہیں ہے۔ چنانچہ فقہائے اسلام نے "بچہ کی عبادت" کے باب میں تفصیل سے بحث فرمائی ہے خداوند عالم کی نگاہ میں بچوں کے اعمال و عبادت کی قدر و قیمت اور ثواب اگر بالفحس سے زیادہ نہیں تو کم یقیناً نہیں ہے۔۔۔

چنانچہ حضرت علیؑ کے ایمان کے تعلق سے رسول خدا کا قول عمل ہمارے اس دعوے کا بہترین ثبوت ہے۔ شیعہ و سنی روایتوں کے مطابق خود آنحضرتؐ نے علیؑ کو اسلام کی دعوت دی اور اعلانِ ایمان کے بعد حضورؐ نے آپؐ کے اعلانِ ایمان کی اہمیت بتانے کے لیے آپؐ کی مدح و ستائش بھی فرمائی۔ چنانچہ سرکارِ دو عالمؐ نے آپؐ کے اعلانِ ایمان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ مختلف موقعوں پر ستائشی کلمات بیان فرمائے ہیں:

اِنَّ هَذَا اَوَّلُ مَنْ اَمَنَ بِي وَهَـوَ اَوَّلُ مَنْ يَصَافِحُنِي۔۔۔۔

یہ (علیؑ) پہلا پرایمان لانے والے پہلے شخص ہیں اور پہلی سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے۔

اَوَّلُ النَّاسِ وَرَدُوا عَلَيَّ الْحَوْضِ اَوَّلَهُمُ اسْلَامًا۔۔۔

(علیؑ) سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے اور وہی سب سے پہلے اسلام بھی لائیں۔

ماہِ صبیح من سیرۃ جلالہ

سہ ماہی، مئی، مئی، مئی

شادی کے وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا:

رَوِّجْتُكَ اَقْدَمَ مَهِمًا سَلَامًا

میں نے تمہاری شادی اس شخص سے کی ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا
خود حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس شرف کو بطور افتخار بیان فرمایا ہے!

صَلَّيْتُ قَبْلَ اَنْ يَصْلِيَ اَحَدٌ....

سب سے پہلے نماز میں نے پڑھی ہے....

اَنَا اَوَّلُ مَنْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ....

رسول خدا کے ہمراہ نماز پڑھنے والا میں پہلا شخص ہوں۔

عَبَدْتُ اللّٰهَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ قَبْلَ اَنْ يَعْبُدَهُ اَحَدٌ....

میں نے رسول خدا کے ہمراہ خدا کی اس وقت عبادت کی جب کوئی بھی عبادت نہیں کرتا تھا۔

گزشتہ مقالوں میں اس سلسلہ کی بہت سی روایتیں تفصیل سے بیان ہو چکی ہیں۔ اگر قبل از بلوغ کی عبادت اور عقیدہ بے قیمت و بے وقعت ہو تو نہ رسول خدا اس کی بار بار ستائش فرماتے اور نہ ہی حضرت علیؑ اس پر فخر کرتے ممکن ہے یہ بحث قرآنی آیتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے کیوں کہ قرآن مجید داستان ولادت عیسیٰؑ بیان کرتے ہوئے گہوارہ میں حضرت عیسیٰؑ کے تکلم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ:

... اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اَتَانِیْ الْکِتَابُ اجْعَلْنِیْ نَبِیًّا... وَاَوْصَانِیْ بِالْصَّلٰوةِ وَالتَّوْبَةِ مَا

دَمْتُ حَیًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِیْ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا...ؑ

میں خدا کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ میں جب تک زندہ رہا

مجھے حکم دیا ہے نماز بجالانے کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور اپنی والدہ کے ساتھ احسان و نیکی کا۔ مجھے خدا نے

سخت دل و نافرمان نہیں بنایا ہے۔

اگر بچپن، فضیلتوں کی راہ میں مائل ہے تو الیاذی اللہ حضرت عیسیٰؑ کا یہ افتخار یہ بیان بے جا و بے محل ہو گا کہ خدا نے مجھے گہوارہ میں کتاب و نبوت عطا فرمائی ہے۔ مجھے نبی بنایا ہے اور نماز، زکوٰۃ نیز والدہ

کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔۔۔۔۔؟

اور یا جناب یحییٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں قرآن کا یہ بیان کہ

وَأَتَيْنَاهُ الْحَكَمَ صَبِيًّا

ہم نے انہیں (یعنی کو) بچپن ہی میں حکم (نبوت یا حکمت و فرزانیگی) عطا کر دی۔

یہاں بھی یہ کہا جاسکتا تھا کہ یہ کونسی قابلِ فخر و ذکرات تھی جو خداوند عالم نے بیان کی ہے۔

یا جناب یوسفؑ کے واقعہ میں "شاید" کا تذکرہ :

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبْلِ فَتَدْتَ

وَمِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ

مِنَ الصَّادِقِينَ

اور اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی کہ اگر ان کا دامن سامنے سے

پھٹا ہے تو وہ سچی اور جھوٹوں میں سے ہیں اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ جھوٹی ہے اور یہ سچوں

میں سے ہیں۔

اکثر مفسروں کا بیان ہے کہ وہ شاید دو گواہ، گہوارہ میں پڑا ہوا ایک بچہ تھا جسے خداوند عالم نے اپنے

بندہ یوسفؑ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قوت گویائی عطا فرمادی تھی۔۔۔

اس کے علاوہ بھی بہت سے تاریخی نمونے ہیں جہاں نابالغ بچوں کی عبادت و شہادت قبول اور

ان کی تعریف و تجلیل کی گئی ہے۔ مگر بچپن فضیلتوں کی راہ میں مانع ہے تو ان سب مواقع و واقعات پر انگلی اٹھائی گی۔

لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ موبہوم اعتراضات اور بیجا شکوک و شبہات اس عظیم فضیلت کو داغدار

نہیں بنا سکتے۔ ہم اس گفتگو کو اس شعر پر ختم کرتے ہیں کہ :

شب پرہ گر وصل آفتاب نخواست
ذره ای از قدر آفتاب نکاست

(۔۔۔ جاری ہے)

۱۲ / مہرم / ۱۳۰۰ / ۲۶ - ۲۷

فرزند آخرت بنو!

اے لوگو! مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے۔
ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے طویل آرزو خواہشوں کی پیروی وہ چیز
ہے جو حق سے روک دیتی ہے اور طویل آرزو آخرت کو بھلا دیتا ہے تمہیں معلوم
ہونا چاہیے کہ دنیا تیزی سے جا رہی ہے اور اس میں کچھ باقی نہیں رہ گیا
ہے ہنگامتنا ہے کہ جیسے کوئی انڈیلنے والا برتن کو انڈیلے تو اس میں کچھ تری باقی
رہ جاتی ہے اور آخرت ادھر کا رخ کیے ہوئے آرہی ہے اور دنیا و آخرت
ہر ایک کے خاص آدمی ہوتے ہیں تو تم فرزند (تابع) آخرت بنو اور اپنا دنیا
نہ بنو، اس لیے کہ ہر بیٹا روز قیامت اپنی ماں سے منسلک ہوگا۔ آج عمل کا دن
ہے اور کل حساب کا دن ہوگا عمل نہ ہو سکے گا۔

(منہج البلاغہ خطبہ ۲۲)

امریکی محروموں کا بدترین دشمن

سب سے زیادہ اہم اور دردناک مسئلہ جس سے امریکی حکومت کے تابع ممالک کی مسلمان اور غیر مسلم قومیں دوچار ہیں وہ خود امریکہ کا مسئلہ ہے دنیا کی بڑی طاقتور امریکی حکومت اپنے تابع فرمان چھوٹے ممالک کے مادی ذخائر کو زیادہ سے زیادہ نکل لینے میں کسی قسم کی کوشش سے دریغ نہیں کرتی۔

امریکی دنیا کے محروموں اور پسماندہ لوگوں کا سب سے بڑا دشمن ہے امریکہ اپنے سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور فوجی تسلط کی خاطر اپنے تابع فرمان چھوٹے ممالک کے ساتھ کسی قسم کی خیانت بھی نہیں چوکتا وہ دنیا کے مظلوم لوگوں کا اپنے بین الاقوامی مہوئی پرومکنڈوں کے ذریعہ استحصال کرتا ہے، وہ اپنے نظر نہ آنے والے خیانت کا ہاتھوں سے لوگوں کا خون اس طرح چوستا ہے کہ گویا اس کے اور اس کے ایجنٹوں کے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں ہے۔

(اسامہ فہمی دہشت گردی کی ایک تقریر سے اقتباس ۱۲ ستمبر ۱۹۹۴ء)

وَاتَّقُوا اللَّهَ - واسمعوا۔ ہر شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ سب کو اللہ کا حکم بگوش ہوش سننا چاہیے، جو لوگ ایسا نہ کریں گے وہ فاسق، بدکار و بدکردار کہلائیں گے اور اللہ کی توفیق ہدایت سے دور رہیں گے۔

مسلمان کا مال ضایع نہ کیا جائے۔ اور مخلوط ماحول میں، موت اور میراث جیسے اہم معاملات نظر انداز نہ کیے جائیں۔ سفر کا شریک، رفیق بھی ہے اور باہمی طور پر قابل اعتماد بھی۔ جو مسلمان گھر سے نکلتا ہے اس پر اپنی حفاظت اور اپنے مال کی حفاظت واجب ہے، اگر اتفاق سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ موت کی آمد یقینی نظر آئے، تو وارثوں کے حق کی حفاظت سے سبکدوش ہونا چاہیے اس کے لیے (الف) دو عادل یا کردار مسلمان شرکار سفر کو مال و اسباب کا تفصیلی گواہ بنانا چاہیے۔ آیت میں ان دونوں آدمیوں کو وصی اور امین بنایا جا رہا ہے مگر ان کا نام شاید گواہ رکھا جا رہا ہے معلوم ہوتا ہے ایسے نازک وقت چشم دید و واقف حال آدمیوں کو فقط امین و وصی کے ساتھ گواہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ دو آدمی ہوں، دونوں عادل ہوں، مال و متاع انھیں دیتے ہوئے امانت دار اور گواہ دونوں مانا جائے۔ گواہی بجائے خود حق برادری بھی ہے لہذا ثواب کا حصہ دیا جائے گا۔

اب موت کے آثار میں مسلمان ساتھ نہیں (آخران من غیرکم) تو غیر مسلم اس کام کے لیے نامزد کریں سنت سے ثابت ہے کہ غیر سے مراد عیسائی یا یہودی، اہل کتاب ہیں۔ کیوں کہ اسلامی ضابطے میں غیر اہل کتاب کو اہمیت اور متبادل حیثیت نہیں دی گئی ہے۔ البتہ بعض احادیث کی رو سے مجوس بھی اہل کتاب کے ضمن میں شمار ہوئے ہیں۔ ترتیب عبارت سے یہ بات بھی واضح ہے کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے، غیر مسلم گواہ نہیں بنائے جاسکتے۔

اج، اگر گواہوں کے روئے سے معلوم ہو کہ دونوں مشتبہ ہیں، بیان میں غلط بیانی کریں گے، تو دونوں کو نماز کے وقت روک لیا جائے اور حاکم عدالت ان سے حلفیہ بیان لے۔

نماز سے مراد عصر کا وقت اور عصر کی نماز ہے یا کوئی سی نماز اور کس کی نماز؟ وقت نماز کا تعین زمان و مکان کا تقاضا ہے کہ اشارہ کہ آدمی ذہنی طور پر احساس بندگی ضرور محسوس کرتا ہے۔ اور نماز سے مراد احادیث میں نماز عصر ہے۔ اس وقت بازاروں میں جمع اور کاروبار کا زور ہوتا ہے، گواہوں کو ایسا ماحول دیا جائے کہ وہ مختلف اشخاص اور تاجرانہ کے سامنے بیان دیتے ہوئے اپنے بھرم کا خیال رکھیں۔

(د) اگر پہلے اور موقع کے گواہ غلط بیانی سے کام لیں اور مرنے والے کے وارث ان کے خلاف ثبوت رکھتے ہوں تو، اگرچہ وہ اصلی گواہ نہیں ہیں، مگر قانون انہیں پہلوؤں کے انحراف کے بعد ان کا قائم مقام قرار دیتا ہے اور ان سے اسی قسم کا حلف لینے کا حکم دیتا ہے۔

(دھ) ان کی گواہی کو قانونی درجہ دینے کی وجہ حق و حقیقت کی صحیح سمجھ حاصل کرنا اور اس خوف ناک امکان کی یاد دہانی ہے کہ اگر پہلے دو کی گواہی مسترد ہو گئی تو ان کی گواہی بھی مسترد ہو سکتی ہے اور اگر دونوں حلف غلط ثابت ہوئے تو مال، سرکاری خزانے میں داخل ہو جائے گا اور دونوں پارٹیاں محروم رہیں گی۔ نیز دیکھیے البقرہ ۱۸۰۔

اہل بیت ٹرسٹ کی مطبوعات حاصل کرنے کے پتے :

زیارت حسین رضوی صاحب یگانہ رضویہ اے۔ ۳۲ جی ٹی بی نگر کمرہ ملی کالونی الہ آباد

حجۃ ہولی بک سینٹر شفاعت مارکیٹ زہرا کالونی لکھنؤ ۳

محمود عالم صاحب معرفت شہنشاہ حسین پلاٹ ۳۶۔ روم ۷ نیو ماونی کالونی کولابا پلاٹ ملاد بہی ۹۵

حیدری کتب خانہ ۱۴/۱۵ مرزا علی اسٹریٹ امام باڑہ روڈ بہی ۹

امام خمینیؑ ریل ٹرسٹ کرگل کشمیر ۱۹۴۱.۳

حوزہ علیہ جامعہ باب العسلم۔ بڈگام کشمیر

النور اسلامک انسٹی ٹیوٹ سجاد آباد، چھتہ بل پائین سرینگر کشمیر

دفتر تبلیغات اسلامی گنگو، پلوامہ کشمیر

یونیک بک سیلرز کرگل کشمیر ۱۹۴۱.۳

تہران بک شاپ کھانڈا چدورا بڈگا کشمیر ۱۹۱۱

طارق نیوز ایجنسی فرید آباد ڈوڈا کشمیر ۱۸۲۲.۲

اہل بیت ٹرسٹ کی ایک اور اہم پیش کش

اہل بیت

منزلت — سیرت — تعلیمات

اہل بیت اطہار علیہم السلام اور مکتب تشیع کا صحیح اور حقیقی تعارف

طبع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہے

شائقین اور ایجنٹ حضرات خط لکھ کر اپنی کاپیاں محفوظ کرالیں

قیمت مجلد ۴۰ روپے، غیر مجلد ۲۵ روپے۔

اہل بیت ٹرسٹ: بہا سکرمیاؤنڈ، ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی

اہل جہنم پر عذاب

نبی عبادی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم
اے رسول میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں اور میرا عذاب
بڑا سخت عذاب ہے۔

خداوند کریم ان آیتوں میں دو باتوں پر تاکید کر رہا ہے :

۱۔ اے رسول میرے بندوں سے یہ کہہ دو کہ میری رحمت سے ہمیشہ امید لگائے رہیں اور کبھی مایوس
نہ ہوں اور اپنی زندگی میں فطری لیاقتوں کے حصول و بقا کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں یعنی جو ہم نے انہیں توفیقات
عطا کی ہیں ان سے ہر طرح کا فائدہ اٹھائیں تاکہ میری وسیع رحمت سے محروم نہ ہوں۔

۲۔ میرا عذاب بہت دردناک ہے میرے عذاب کو کوئی حقیر نہ سمجھے اور اپنے آپ کو میرے عذاب کے
محفوظ نہ سمجھے مگر صرف وہ لوگ کہ جن کو خدا نے محفوظ رکھا ہے)

ان دو آیتوں کے ذکر کے بعد ہم اپنے اصل موضوع ”جہنمیوں کے لیے طرح طرح کے عذاب پر بحث
شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے اہل جہنم کے کھانے اور پینے کی چیزوں کا ذکر کیا تھا۔

۳۔ اہل جہنم کا مسکن :

خداوند متعال اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے :

وَأَن جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ
”جہنم تمام گناہ گاروں اور گمراہ لوگوں کی وعدہ گاہ ہے اور اس جہنم کے سات دروازے ہیں اور
ہر دروازہ ایک خاص گروہ کے لیے معین ہے۔“

اس آیت میں سات دروازوں سے مراد سات طبقے ہیں۔ ہر طبقہ ایک مخصوص گروہ کے لیے ہے اور اس کے
مختلف عذاب ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے اس بات کی تائید علامہ طباطبائیؒ نے بھی کی ہے۔

تفسیر مجمع البیان میں حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپؐ نے اس آیت کی توضیح و تشریح فرماتے ہوئے
اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا: جہنم کے سات طبقے ہیں اور ہر طبقے کے اوپر ایک ایک طبقہ ہے
لیکن جنت کی منزلیں ایک دوسرے کے ہم عرض اور برابر ہیں۔ آپؐ نے پھر فرمایا: دوزخ کے ہر طبقے کا ایک خاص
نام ہے، اور سب سے نچلے طبقے کا نام جہنم ہے اور اس کے اوپر والے کا ”نظمی“ ہے اس سے اوپر ”حطلہ“ اس سے
اوپر ”سقر“ اور اس کے اوپر ”جہیم“ اس سے اوپر ”سعر“ اور سب سے اونچا طبقہ ”ہاویہ“ ہے یہ
قرآن کریم ایک آیت میں منافقین کے طبقہ کا ذکر کرتا ہے

أَنَّ الْمَنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَاتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝

منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کا پست ترین طبقہ ہے۔ اور ان کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔

ظالموں اور شتمکاروں کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے :

إِنَّا عَتَدْنَا لَظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا بِحُمُورٌ مُّسْتَدَقَّةَةٌ ۝

ہم نے یقیناً ظالموں کے لیے اس آگ کا انتظام کر رکھا ہے جس کے پرفے چاروں طرف سے گھیرے
ہوئے ہوں گے۔

۱۔ حجر / ۴۳-۴۴ ۲۔ تفسیر المیزان ج ۱۲ ۳۔ تفسیر مجمع البیان

ج ۲ ۴۔ نوار / ۱۳۵ ۵۔ کھن / ۲۹

کافرین کے لیے ارشاد ہے :

واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً واذا القوم منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ۝

”ہم نے قیامت کا انکار کرنے والوں (کافروں) کے لیے جہنم ہیا کر رکھا ہے جب آگ ان کو دُور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آواز سنیں گے اور جب انہیں زنجیروں سے جکڑ کر جہنم کے تنگ کونے میں پھینک دیا جائے گا تو فریاد و اوہلا مچائیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو آواز نہ دو بلکہ بہت سی موتوں کو آواز دو۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :

ان رأيت جزع احدهم من الشربة نصيبه والعشرة قدميه والرمضاء تحرقه فكيف اذا كان بين طابقين من نار جميع حجر وقربين شيطان ۝
کیا تم نے یہ نہیں دیکھا جب تم میں سے کسی کو کانٹا چھب جاتا ہے، ٹھوکر لگنے سے بدن سے خون کے کچھ قطرے بہہ جاتے ہیں یا گرم ریت سے جب پاؤں جل جاتے ہیں تو کس طرح بیتاب ہو جاتا ہے اور درد کا اظہار کرتا ہے مگر اس وقت کیا حالت ہوگی جب وہ آگ کے دو طبقوں کے درمیان گرفتار ہوگا رچلتے ہوئے پتھروں میں لپٹے گا اور شیطان اس کا ہم نشین ہوگا۔

۴۔ اہل جہنم کا لباس :

اہل جہنم کے لیے مہیا عذابوں میں سے ایک عذاب آگ کے مخصوص کپڑے ہوں گے جو انہیں پہنائے جائیں گے۔ قرآن میں اس بارے میں وارد ہوا ہے :

فالتدين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ۝
کافروں کے لیے جہنم میں آگ کا لباس مہیا کیا گیا ہے۔

ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سراجيلهم من قطران وتغش وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب۔

تم اس دن دروازہ ایسے گنہگاروں کو دیکھو گے جو کہ ایک زنجیر میں جکڑ دیے گئے ہوں گے اور ان کا لباس ”قطران“ ہوگا۔ رقطران ایک ایسا سیاہ و بدبودار مادہ ہے جو جہنیوں کے جسم پر ملا جائے گا اور اتنا گاڑھا ہوگا کہ جہنیوں کے بدن اس سے ڈھک جائیں گے گویا یہ ان کا لباس ہوگا ان لوگوں کے چہروں کو آگ کی لپٹوں نے گھیر لیا ہوگا۔ یہ تمام امور اس بنا پر ہیں کہ خدا ہر ایک کو اس کے کئے کی سزا ضرور دیتا ہے اور خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔

امام باقر علیہ السلام جہنیوں کے لباس کے بارے میں فرماتے ہیں: جہنیوں کو آگ کے ستر لباس پہنائے جائیں گے۔ شاید ستر کا عدد متعدد لباسوں کا کنایہ ہے۔

مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اہل جہنم کے بارے میں فرماتے ہیں،

”واما اهل المعصية فانزلهم شردا ر وغل الايدي الى الاعناق، وقرن النواصي بالاندام واليسهم سراجيل القطران ومقنعات النيران في عذاب قد اشتد حره وباب قد اطبق عن اهله في نار لها كلب ولجب ولحجب ساطع وقصيف هائل لا يطفئ مقيسها ولا يفادى اسيرها ولا تقصم كبولها ولا مدة للدار فتفنى ولا اجل للقرم فيقضى“ (تہج البلاغہ، خطبہ ۱۰۷)

”اور جو نافرمان ہوں گے انھیں خدا ایک برے گھر میں پھینکے گا، ان کے ہاتھ کس کر گردن سے باندھ دے گا، ان کی پٹیاں پر لٹکنے والے بالوں کو قدہوں سے جکڑ دے گا، انھیں ”تار کول“ کی قمیص اور آگ سے قطع کیے ہوئے کپڑے پہنائے گا وہ ایسے عذاب میں ہوں گے جس کی تپش بڑی سخت ہوگی اور (ایسی جگہ میں ہوں گے کہ جہاں) ان پر دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ایسی آگ میں ہوں گے کہ جس میں تیز خمرارے بھڑکنے کی آوازیں اٹھتی ہوئی پٹیں اور ہوناک جیخیں ہوں گی اس میں

ٹھہرنے والا نکل نہ سکے گا اور نہ ہی اس کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان کی بیڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں اس گھر کی کوئی مدت مقرر نہیں کہ اس کے بعد مٹ مٹا جائے نہ رہنے والوں کے لیے کوئی مقررہ میعاد کہ وہ پوری ہو جائے (تو پھر تھوڑے دیے جائیں)

۵۔ آگ کی زنجیریں اور بیڑیاں:

اہل جہنم کا ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ان کو آگ کی زنجیریں پہنائی جائیں گی۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں یہ ارشاد ہوتا ہے:

عَلَّٰلَہٗ اَنتَ دَیْنُ کَذٰبُوۡا بِالکِتٰبِ وِہِمَاۤرۡسَلْنَا بِہٖ رَسُلًا فَنُفِیۡکُمۡ مِّنۡ اِلٰہِکُمۡ اِذَا لَاۤ اِغْلٰلٌ فِیۡۤ اَعْنَاقِہُمۡ
وَالسَّلٰسِلُ یَسْجُبُوۡنَ فِیۡ الْحَمِیۡمِ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُوۡنَ ۙ

وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی کتابوں اور ان احکام کو جو ہم نے پیغمبروں کے ذریعہ بھیجے ہیں، جھٹلاتے ہیں، بہت جلد ہی یہ سمجھ لیں گے کہ باطل کو اختیار کیے ہوئے ہیں جبکہ ان کی گردنوں میں طوق وزنجیریں ڈالی جائیں گی اور ان کو جہنم کے کھولتے ہوئے پانی میں پھینک دیا جائے گا اور اس کے بعد انھیں آگ میں جلایا جائے گا۔

۲۔ وَتَرٰی الْمُوْمِنِیۡنَ یَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِیۡنَ فِی الْاَصْفَادِ سِرَٰبِیۡلَہُمۡ مِّنۡ قَطَرٍۭ اَوْ تَغْشٰی وَجُوۡہَہُمُ النَّارُ لَیۡجْزِی اللّٰہُ کُلَّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ اِنَّ اللّٰہَ سَرِیۡعُ الْحِسَابِ ۙ

یوم جزا و سزا گنہ گاروں کو دیکھو گے کہ سب ایک زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں اور ان کا لباس قطران کا ہے، اور ان کے چہروں کو جہنم کی آگ کے شعلے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ عذاب اس بنا پر ہے کہ خدا ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا دیتا ہے اور بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔

۳۔ وَجَعَلْنَا الْاِغْلٰلَ فِیۡۤ اَعْنَاقِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا ھَلْ یَجْزُوۡنَ اِلَّا مَا کَانُوۡا یَعْمَلُوۡنَ ۙ

ہم نے طوق وزنجیر کا فروں کی گردنوں میں ڈال دی ہے یہ اپنے کیے ہی کی تو سزا بھگت رہے ہیں۔

۴۔ خَلَدُوۡہٗ فَنَقَلُوۡہٗ ثُمَّ الْجَحِیۡمِ صَلَوَۃٌۢ لَّہٗ فِیۡ سِلْسِلَۃٍ ذُرِّعَہَا سَبْعُوۡنَ ذَرًّا عَٰفَا سَلَکُوۡہٗ

انہ کان لایو من باللہ العظیم ولا یحضر علی طعام المسکین لے
اس کو لے جاؤ اور طوق وزنجیر میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو اس کے بعد ایسی زنجیریں جکڑ کر
کھینچتے ہوئے لے جاؤ جس کی لبائی ستر ذرا ع ہے یہ وہ شخص ہے جو خدا کے بزرگ پر ایمان نہیں
لایا ہے اور مسکینوں کی کبھی مدد نہیں کی ہے۔

۶۔ لوہے کے گرز :

اہل جہنم کو جن چیزوں سے عذاب دیا جائے گا ان میں سے ایک لوہے کے گرز بھی ہیں اس سلسلے میں قرآن کی
یہ آیت ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اتَّخَذَتْ لَهُمْ ذِيَابٌ مِنْ نَارٍ صِیْبٌ مِنْ فَوْقٍ وَذُو سَعْمٍ الْحَمِيمِ یَصْحُرُ بِهِ
مَا فِی بَطُونِهِمْ وَأَجْدَرُ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِیدٍ کَمَا ارَادُوا أَنْ یُخْرِجُوا مِنْهَا
مَنْ غَمَّ أَعْیِدُوا قِیَہَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ لے

اہل جہنم کافروں کے لیے آگ کے لباس بیا کیے گئے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے
گا جس کی وجہ سے ان کی جلد اور ان کے پیٹ میں موجود تمام چیزیں کھول اٹھیں گی اور کٹ کٹ کر
گریں گی۔ آہنی گرز بھی ان لوگوں کے لیے بیتا کیے گئے ہیں جب بھی اہل جہنم جہنم کی گہری آگ سے
بچنے کی کوشش کریں گے تاکہ عذاب جہنم سے چھٹکارا پایا جائے فرشتے پھر انھیں وہاں لوٹا دیں گے اور
کہیں گے شدید جلانے والی آگ کا مزہ چکھو۔

حضرت علی علیہ السلام نے اہل مصر کے نام جو خط لکھا تھا اس میں یہ جملہ ملتا ہے۔

حذر و اناراً قعرھا بعید و حرھا شدید و شرابھا صدید و عذابھا جدید و مقامھا
حدید تہ مولا فرماتے ہیں ”ڈر اس آگ سے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے جس کی حرارت
و تپش نہایت شدید ہے، اور اس کا پانی ایسی رطوبتیں و غلاظتیں ہیں جو اہل جہنم کے بدن سے
خارج ہوں گی، اس آگ کا عذاب دائمی ہے اور جہنم میں) لوہے کے گرز بھی ہیں۔

امام عسکریؑ کی طرف جو تفسیر منسوب ہے اس میں سورہ حج کی ۲۲-۱۸ آیات کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے۔ اہل جہنم آگ کی گہرائیوں میں بہت ہاتھ پیر ماریں گے (یعنی بہت زیادہ بدحواسی ہوگی) اور اسی طرح ۷۰ سال تک جہنم کی کھائی میں گرتے چلے جائیں گے اس وقت جہنم سے ایک ہیب صدا آئے گی اور یہ لوگ اوپر کی طرف اچھال دیے جائیں گے جیسے ہی یہ لوگ آگ پر پہنچائے جائیں گے وہ بے کے وزنی گرز کے ذریعہ ان کے سروں کو کچل دیا جائے گا تاکہ دوبارہ جہنم کی کھائی میں جا گریں۔ یہ عذاب اسی طرح جاری رہے گا۔

۷۔ جہنم میں ہمنشین :

اہل جہنم کے لیے ایک عذاب ان کے ہمنشین بھی ہوں گے، اس بارے میں قرآن میں یہ ارشاد ہے :

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نَقِيْضٌ لِّهٖ شَيْطٰنٌ اٰفْكُوْلٌ ۝۱۰ قَرِيْنٌ وَّ اَنْتُمْ لِيَصْدُوْنَہُمْ ۝۱۱ عَنِ النَّبْلِ وَّ يَحْسِبُوْنَ اَنْتُمْ مَّہْتَدُوْنَ ۝۱۲ حَتّٰی اِذَا جَاۤءَ نَاقَالٍ یَّالِیْتُ بَیْنِیْ وَبَیْنَکُمْ ۝۱۳ بَعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبُئْسَ الْقَرِیْنُ ۝۱۴

جو خدا کی یاد سے اعراض کرے گا ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیں گے تاکہ وہ اس کا ساتھی بنا رہے۔ شیاطین ہمیشہ لوگوں کو خدا سے غافل کرتے اور راہ حق سے بھٹکاتے ہیں اور یہ ناسمجھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، لیکن روز قیامت جب پلٹ کر ہماری طرف آئیں گے تو تمام حقائق آشکار ہو چکے ہوں گے) تو ہزار حسرت سے کہیں گے کاش میرے اور اس شیطان کے بیچ مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا یہ تو بہت برا ساتھی اور ہمنشین ثابت ہوا کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔

مولا امیر المومنینؑ ایک خطبہ میں عذاب جہنم خصوصاً جہنم کی طوق و زنجیر کے بارے میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ اَنْتُمْ بَعِیْنُهٗ وَنَوَاصِیْکُمْ بِیْدِهٖ وَتَقْلِبْکُمْ فِیْ قَبْضَتِهٖ اِنْ اَسْرَرْتُمْ عِلْمَہٗ وَ اِنْ اَعْلَنْتُمْ کِتْبَہٗ قَدْ وَکَّلَ بِکُمْ حَفْظَہٗ کَرَامًا لَا یَسْقُطُوْنَ حَقًّا لَا یَثْبُتُوْنَ بَاطِلًا وَ اَعْلَمُوْا اَنَّہٗ مَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لِّہٖ مَخْرَجًا مِّنَ الْفِتَنِ وَ نُورًا مِّنَ الظُّلُمِ وَ یَخْلُدْہٗ فِیْمَا اَشْتَهَتْ نَفْسُہٗ وَ یَنْزِلْہٗ مِنْزِلَۃَ الْکَرَامَۃِ عِنْدَہٗ فِیْ دَارِ اَصْطِنَعِہَا لِنَفْسِہٖ ظَلَمَہَا عَرْشَہٗ وَ نُورَہَا

بعجته وذرارها ملائكته ورفقاؤها رسله فبادروا المعاد وسابقوا الأجال فان
الناس يشك ان ينقطع بهم الامل ويرجعهم الاجل ويسد عنهم باب التوبة
فقد اصبحت في مثل ما سال اليه الرجعة من كان قبلكم وانتم بنو سبيل على سفر
من دار ليست بداركم وقد اودعتم منها بالارتحال وامرتم فيها بالزاد واعلموا
انه ليس بهذا الجلد الرقيق صبر على النار فارحموا نفوسكم فانكم قد جربتموها
في مصائب الدنيا افرأيتم جزع احدكم من الشوكة تصيبه والعشرة تدنيه
والرمضاء تحرقه؟ كيف اذا كان بين طابقين من نار ضجيع حبر وقرين شيطان؟
اعلتم ان ما لك اذا غضب على النار حطم بعضها بعضاً لفضبه واذا زجرها توثبت
بين ابوابها جزعاً من زجرته؟

ايها اليفن الكبيس الذي قد لهره القتيير كيف انت اذا التحمت اطواق النار
بعظام الاعناق ونشبت الجوامع حتى اكلت لحوم السواعد؟ فالله الله معشر العباد
وانتم سالعون في الصحة قبل السقم وفي الفسحة قبل الضيق فاسعروا في فكاك رقابكم
من قبل ان تغلق رهاشعاً

اس اللہ سے ڈرو کہ تم جس کی نظروں کے سامنے ہو اور جس کے ہاتھ میں تمہاری پٹیاں ہوں گے بال
اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہے اگر تم کوئی بات مخفی رکھو گے تو وہ
اسے جان لے گا اور ظاہر کر دے گا تو اسے لکھ لے گا دیوں کہ اس نے تم پر نیکیاں کرنے والے مكرم
فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ کسی حق کو نظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج نہیں کرتے یا رکھو!
کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے فتنوں سے (بچ کر) نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اندھیاریوں
سے آجائے میں لے آئے گا اور اس کے حسب وخواہ نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے گا اور اسے اپنے
پاس ایسے گھر میں کہ جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں لا آئے گا۔
اس گھر کا سایہ عرش، اس کی روشنی جمال قدرت (کی چوٹ) اس میں ملاقات ملائکہ اور فرشتہ ہمنشین

انبیاء مرسلین ہیں! اپنی جائے بازگشت کی طرف بڑھو اور زادِ عمل فراہم کرنے میں موت پر سبقت کرو۔ اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں، موت ان پر چھا جائے اور توبہ کا دروازہ ان پر بند ہو جائے۔ ابھی تو تم اس دور میں ہو کہ جس کی طرف پلٹنے کی تم سے قبل گزر جانے والے لوگ تمنا کرتے ہیں تم اس دارِ دنیا کے جو تمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے، مسافر دروازہ نور دو اس سے تمہیں کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی ہے اور اس میں رہتے ہوئے تمہیں زاد کے ہتیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھو! اس نرم و نازک کھال میں آتشِ جہنم کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں (تو پھر) اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم نے ان کو دنیا کی مصیبتوں میں آزما کر دیکھ لیا ہے کیا تم نے اپنے میں سے کسی ایک کو دیکھا کہ وہ (جسم) میں کاٹا لگنے سے یا ایسی ٹھوکر کھانے سے کہ جو اسے لہو لہان کر دے یا ایسی گرم ریت (کی تپش) سے کہ جو اسے جلادے کس طرح بے چین ہو کر چیختا ہے۔ ذرا سوچو تو کہ اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب وہ جہنم کے دو آتشیں تو دووں کے درمیان (دہکتے ہوئے) پتھروں کا پہلو نشیں اور شیطان کا ساتھی ہوگا کیا تمہیں خبر ہے کہ جب مالک (پاسبانِ جہنم) آگ پر غضب ناک ہوگا تو وہ اس کے غصہ سے (بھرک کر آپس میں ٹکرانے لگے گی) اور اس کے اجزا ایک دوسرے کو توڑنے پھوڑنے لگیں گے اور جب اسے جہنم کے گاہکوں کی جھڑکیوں سے (تلا کر) دوزخ کے دروازوں میں اچھلنے لگے گی۔

اے پیر کہن سال کہ جس پر بڑھاپا چھایا ہوا ہے اس وقت تیری کیا حالت ہوگی کہ جب آتشیں طوق گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور (ہاتھوں میں) ہتھکڑیاں گڑ جائیں گی یہاں تک کہ وہ کلائیوں کا گوشت کھالیں گی اے خدا کے بندو! اب جبکہ تم بیماریوں میں مبتلا ہونے اور تنگی و ضیق میں پڑنے سے پہلے صحت و فراخی کے عالم میں صحیح و سالم ہو اسلئے سے ڈرو اور اپنی گردنوں کو قبل اس کے کہ وہ اس طرح گروی ہو جائیں کہ انہیں چھڑایا نہ جاسکے۔ چھڑانے کی کوشش کرو۔

(جاری ہے)

میں تمہارے درمیان دو گر تقدیر چیزیں (ثقلین) خدا کی کتاب اور اپنی عمرت و اہلبیت چھوڑ کر
جلد ہوں جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ (پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم)

کتاب خدا اور رسول و آل رسول کی تعلیمات کا ترجمان

हिन्दी मासिक पैगामे सकलैन

ہندوستان کی راجہ جانی دہلی سے شائع ہونے والا آپ کا ماہنامہ ہندی "پیغام ثقلین"
کتاب خدا اور اہلبیت پیغمبر کی ترجمانی اپنے لیے دنیا و آخرت کی سعادت سمجھتا ہے۔ مجملہ قرآنی معلومات،
تعلیمات اہلبیت، ائمہ لہجہ کی سیرت پر نئے زاویوں سے تجزیے، خلیفہ نامہ و سنیوں کے تعاون اور شریعت
اور دیگر علمی مضامین اور سلسلوں سے آراستہ و پیراستہ

رنگین و دیدہ زیب سرورق نفیس کاغذ، اعلیٰ طباعت اور ۸۴ صفحات پر مشتمل

قیمت فی شمارہ صرف ۸ روپے سالانہ ذرا اشتراک ۹۶ روپے

نوٹ: منی آرڈر کو بن پر اپنا نام اور مکمل پتہ انگریزی کے بڑے حروف میں صاف صاف تحریر فرمائیں

پتہ: ہندی ماہنامہ پیغام ثقلین بھاسکر کپاڈنڈا بوالفضل انکیلووا جامعہ نگر نئی دہلی ۲۵

جناب علامہ طباطبائیؒ

اعجازِ قرآن

وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم
من دون الله ان كنتم صادقين (بقرہ/۲۳)

اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے
تو اس کا جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلاؤ
اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو۔

آیت کریمہ میں ایک سورہ بنالانے کی بات اس لیے کی گئی ہے تاکہ خدا کی طرف سے نازل ہونے والی
لاریب و بے شک کتاب جو صدیاں گزر جانے کے باوجود کائنات کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے اس کے مقابلہ میں مخالفین
کی عاجزی و ناتوانی ظاہر ہو جائے۔ اسی نظریہ کے پیش نظر قرآن کی متعدد آیتوں میں مخالفین کی عملی عاجزی
کی وضاحت ہوئی ہے مثلاً ارشاد ہوتا ہے :

قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لایاتون
بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ (اسراء/۸۸)

آپ کہہ دیجیے کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لے
آئیں تو بھی نہیں لاسکتے چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔

ام یقولون ان تراہ قل فالتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

من دون اللہ ان کنتم صادقین (ہود/۱۳)

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بندے نے گڑھ لیا ہے تو کہہ دیجیے کہ اس کے جیسے دس سورے گڑھ کر تم بھی لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔

مذکورہ بالا آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ محل بحث آیت میں ”مثله“ کی ضمیر قرآن (مما نزلنا) کی طرف پلٹ رہی ہے اور اس کا مقصد قرآن اور اس کے نئے اسلوب کے سامنے لوگوں کی عاجزی ہے کیونکہ اس آیت میں ”مثل“ لفظ ”سور“ کی صفت واقع ہوا ہے یعنی جو کچھ پیغمبر لائے ہیں اس کے مانند دس سورے اس اعتبار سے ”مثله“ کی ضمیر کا پیغمبر کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے۔

اور اگر ضمیر کی بازگشت (عبدنا) پیغمبر کی طرف ہو تو بھی کوئی ہرج نہیں ہے اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے کہ کسی کے سامنے زانوائے ادب تہہ نہ کرنے نیز کسی سے قیمتی معارف کا درس نہ لینے والے پیغمبر کی طرح قرآن جیسا کارنامہ لانے سے لوگ عاجز ہیں۔ اس صورت میں مذکورہ آیت مضمون کے اعتبار سے آیت کریمہ ”قل لو شاء اللہ ما لتوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمراً من قبلہ افلا تعقلون“ آپ کہہ دیجیے کہ اگر خدا چاہتا تو میں تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اور تمہیں اس کی اطلاع بھی نہ کرتا آخر میں اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک مدت تک رہ چکا ہوں تو کیا تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے“ (یونس/۳۶) کے مترادف ہو جائے گی اور یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں یہ دونوں تفسیریں ذکر ہوئی ہیں۔

واضح رہے کہ مذکورہ آیات اور مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے مختصر اور چھوٹے چھوٹے سورے مثلاً سورہ کوثر اور سورہ عصر وغیرہ بھی مجرہ ہیں اور بعض افراد کا یہ خیال کہ ”مثله“ میں ضمیر کی بازگشت خود ان ہی سوروں (یعنی بقرہ اور یونس) کی طرف ہے جن میں یہاں تک ذکر ہوئی ہیں اسلوب سخن سے تھوڑی بہت آشنائی رکھنے والوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے قرآن کو خواہ مخواہ خدا سے منسوب کر دیا ہے وہ پورے قرآن کی بات کرتا ہے صرف سورہ بقرہ اور سورہ یونس مجرہ نہیں ہوتا ہے۔

اس مقدمہ کے پیش نظر مستقل نہیں ہے کہ مبارک طلبی کے باب میں ان ہی دو سوروں سے گفتگو ہو کیوں کہ

اس کی مثال ایسی ہی ہو جائے گی کہ کہا جائے کہ اگر تمہیں سورہ کوثر اور قل ھو اللہ میں شک ہو تو سورہ یونس اور سورہ بقرہ جیسا سورہ بنالاول۔

قرآن کریم نے خود اپنے معجزہ ہونے کے بارے میں اس آیت کے ضمن میں یہ بات کہی ہے اور منکرین کو مقابلہ کی دعوت بھی دی ہے جس کی بازگشت حقیقت میں دو قسم کے ادعا کی طرف ہوتی ہے۔ ۱۔ اصل معجزہ کا وقوع۔ ۲۔ دوسرے قرآن کا اس کا ایک مصداق قرار پانا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم دوسرا مدعا یعنی قرآن کا مصداقی اعجاز کی ایک فرد ہونا ثابت کر دیں تو پہلا مدعا اصل معجزہ کے خارجی دنیا میں وقوع پذیر ہونے پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ اور سلف کی بات یہ ہے کہ قرآن نے اسی نہج سے چیلنج کے ذریعہ دونوں نتائج اخذ کیے ہیں اپنی جگہ پر سوال فقط یہی باقی رہ جاتا ہے کہ بنیادی طور پر اعجاز کیونکر وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔

اس کا واقع ہونا معمول کے خلاف ہے کیونکہ کسی چیز کا عادی صورت میں واقع ہونا معینہ اسباب کا پابند ہوتا ہے اور علت و معلول کا قانون ہر طرح کے استثناء سے عاری ہوتا ہے قرآن ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب دیتے ہوئے حقیقت بیان کرتا ہے اور وہ دو محور پر بحث و گفتگو کرتا ہے۔

۱۔ اعجاز کا وجود جس کا ایک مصداق خود قرآن ہے۔ قرآن ان دونوں موضوعات کو مبارز طلبی کے ذریعہ ثابت کرتا ہے۔

۲۔ معجزہ کی حقیقت کا بیان کہ طبیعت و معمول سے ہٹ کر ایک حادثہ کیونکر وقوع پذیر ہوتا ہے اور معمول کے مطابق قوانین کی کلیت کو توڑتا ہے۔ ہم ان دونوں مطالب کو جدا جدا بیان کریں گے۔

اعجاز قرآن :

اس میں شک نہیں کہ قرآن نے متعدد آیات میں (خواہ وہ مکی ہوں یا مدنی) اپنے معجزہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی تمام آیتوں سے تائید ہوتی ہے کہ قرآن معجزہ اور معمول سے بالاتر چیز ہے۔ حتیٰ مذکورہ آیت "وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله" میں "مثله" کی ضمیر پیغمبر اسلام کی طرف بھی پٹائی جاسکتی ہے جس کی بنا پر آیت براہ راست اعجاز قرآن پر دلالت کرتی ہے البتہ حضور کے لائے ہوئے سورتوں جیسے سورے بنا کر لانے کا چیلنج باواوسطہ پیغمبر اسلام کی نبوت پر دلالت کرتا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت کی ابتدا میں ارشاد ہوتا ہے: جو کچھ میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو..... یہ نہیں فرمایا کہ:

اگر میرے بندے کی نبوت میں شک ہو !

بہر حال قرآن میں اس طرح کے جتنے بھی چیلنج آئے ہیں وہ خود قرآن کے معجزہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

البتہ یہ آیتیں عمومیت کے لحاظ سے آپس میں مختلف ہیں مثلاً آیت کریمہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا آپ کہہ چکے کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی نہیں لاسکتے چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہ ہی کیوں نہ ہو جائیں (اسرار ۸۸) مگر آیت ہے جو قرآن کے عمومی چیلنج پر بخوبی دلالت کرتی ہے اس اعتبار سے کہ یہ چیلنج قرآن فصاحت و بلاغت اور اسلوب کے لحاظ سے نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ چیلنج ایک مخصوص جماعت اور معین کردہ یعنی ایام جاہلیت اور جاہلیت و اسلام دونوں زمانوں کا مشاہدہ کرنے والے افراد سے متعلق ہوتا جبکہ ایسا نہیں ہے آیت بغیر کسی تخصیص و استثناء کے باوازا بلند پوری دنیا والوں کو مقابلہ کی دعوت دیتی ہے۔

اسی طرح وہ تمام امتیازات ہیں جن پر قرآن مشتمل ہے مثلاً معارف، اخلاق، شرعی احکام، غیبی خبریں اور دوسرے حقائق کہ جن پر سے نزول قرآن کے وقت تک پردہ نہیں اٹھا تھا لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ آیت کا چیلنج مذکورہ امور میں سے کسی ایک سے متعلق ہو بلکہ یہ ان تمام امور سے تعلق رکھتا ہے جن میں برتری کا تھوڑا سا بھی تصور ہو۔

یعنی قرآن ہر طبقہ اور ہر گروہ کے لیے معجزہ ہے سخن سنج افراد کے لیے بلاغت کے اعتبار سے حکماء کے لیے حکمت کے اعتبار سے دانشوروں کے لیے علمی گوشوں کے اعتبار سے اجتماعیات سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اجتماعی اور سماجی اعتبار سے قانون گزاروں کے لیے عملی قوانین کے اعتبار سے سیاست دانوں کے لیے سیاسی اعتبار سے حکمرانوں کے لیے طرز حکومت کے اعتبار سے اسی طرح پوری دنیا والوں کے لیے ان امور کے اعتبار سے بھی جن پر انھیں اختیار نہیں ہے مثلاً غیبی علوم اور احکام و بیانات میں تناقض کوئی سے اجتناب !

اس بنا پر قرآن تمام جہتوں سے اعجاز کا دعویٰ دار ہے اس لیے کہ اس کا چیلنج عمومیت رکھتا ہے اور جن و بشر و نسا و نادان، مرد و عورت، اپنے کام میں ماہر اور عادی افراد، یہ تمام لوگ اگر صحیح سمجھ رکھتے ہوں تو اسے بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی فطری الہام کے مطابق فضیلت کو درک کرتا ہے اور اس کے درجات کی بلندیوں کو سمجھتا ہے۔

لہذا جو شخص خود اپنے یا دوسرے کے اندر جس فضیلت کا تصور کرتا ہے اس میں غور و فکر کرے اور اس کا قرآن کے ساتھ موازنہ کرے اور پھر حق و انصاف کے ساتھ کوئی فیصلہ کرے۔ کیا انسانی فکر قرآن کی طرح مستدل الہی معارف پیش کر سکتی ہے؟ یا یہ کہ قرآن کی طرح حقائق کی بنیادوں پر استوار اخلاق فاضلہ جیسے پاکیزہ اخلاقیات سماج کے حوالہ کر سکتی ہے؟ کیا یہ انسانی عقل کے بس میں ہے کہ ایسے فقہی احکام کی تدوین کا عمل انجام دے سکے جو تناقض و اختلاف سے عاری اور روح توحید و تقویٰ کا حامل ہو اور زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حکم و استحکام اور متانت کا یہ عجیب و غریب احصار، مطالب و مضمون کے اعتبار سے بھی حیرت انگیز ہو اور اسے ایسا شخص پیش کرے جس نے کسی کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا ہو اور ایسے ماحول میں پرورش پائی ہو جن کا انسانیت سے ربط صرف اتنا تھا کہ اس کے پروردہ لوٹ مار کے ذریعہ زندگی گزارتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور فقر و تنگدستی کے خوف سے بچوں کو مار ڈالتے تھے، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے تھے اور ماں کے ساتھ شادی رچاتے تھے، بدکرداری پر مباہات کرتے تھے، علم کو کمتر چیز سمجھ کر جہل و نادانی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس جھوٹی آن بان کے باوجود ہر شخص کے سامنے ذلیل اور ہر حملہ آور کے سامنے خاضع نظر آتے، ایک دن ملک حبشہ کے سامنے ہتھیار ڈالتے تو دوسرے دن ملک روم کے سامنے اور کسی دن ملک ایران کے سامنے۔ جاہلیت کے زمانے میں عربوں کا یہی حال تھا۔

ایسے ماحول میں پلنے والا کوئی انسان یہ کہنے کی جرأت کیسے کر سکتا ہے کہ میں ایسی کتاب لایا ہوں جس میں پوری دنیا کے لیے راہنمائی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں گزشتہ اور آئندہ غیبی خبروں کی فراوانی ہے۔ اس میں ماضی کی تاریخ کے غماز، ان ابواب اور آنے والی نسلوں کے اہم حوادث موجود ہیں اور وہ امور جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اس میں پلے جاتے ہیں اور بعد میں ثابت ہو کہ بیان شدہ امور میں سے ایک چیز میں بھی ذرہ برابر فرق نہیں ہے!!

کیا ایک انسان جو خود اس مادی دنیا کا ایک جزو ہے اس چیز کے پیش نظر کہ دنیا ہمیشہ سے انقلاب و ترقی کی راہ پر گامزن ہے اس بات پر اختیار رکھتا ہے کہ انسانی دنیا کے مختلف شعبوں میں دخل دے اور معارف، علوم، قوانین، اسرار، پند و نصائح، مثلثیں اور ہر قسم کی جھوٹی بڑی داستانیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی یک زندگی اور مرحلہ کمال پر باقی بھی ہے یا یہ کہ ہر سو کی مدت میں تدریجاً اپنی بات بیان کرے حتیٰ بعض حادثات کے بیان کو مکرر ذکر کرے جس میں کا ایک واقعہ دوسرے واقعہ کی فرع ہو، مختصر یہ کہ انسان جس کی فکر ہمیشہ

تبدیل ہوتی رہتی ہے وہ ایک عرصہ کے دوران حقائق کے بیان میں کیونکر یکسانیت باقی رکھ سکتا ہے؟
لہذا ہر سمجھ دار جو ان مطالب کو سمجھ سکتا ہے وہ یقیناً جان لے گا کہ قرآن ان اہم امتیازات کا مالک ہے جو
عام طور پر انسانی توانائی اور مادی وسائل سے بالاتر ہے اور بالفرض اسے ان امور میں مہارت نہ بھی ہو تو کم از کم اپنی
انسانی فطرت کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے ضمیر کی آواز سنے گا جو اسے ان امور میں ماہر لائق افراد سے رجوع
کرنے کا حکم دیتا ہے۔

اعتراض:

ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ قرآن نے اس چیلنج میں خواص کے دائرہ سے خارج ہو کر دنیا کے عام لوگوں کو کیوں
مخاطب کیا ہے جبکہ عوام اور جاہل افراد ہر طرح کے دعوے سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں حتیٰ وہ باتوں
بہائیوں اور قادیانیوں کی بات بھی مان لیتے ہیں جبکہ ان کے استدلالات اور باتیں ہڈیان سے زیادہ کچھ نہیں
ہوتیں۔

جواب:

واضح رہے کہ ایک عمومی اعجاز کے اثبات کے لیے عمومی چیلنج کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کسی
کمال کی شخصیت اور کسی موضوع کی برتری جس کے مختلف مدارج ہوں اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ
نہیں ہے البتہ کمالات کی شخصیت کے معاملہ میں افراد کی سمجھ کی طرح کمالات کے بھی مختلف مدارج ہیں نتیجہ یہ نکلے گا
کہ ایک موضوع پر دوسرے موضوع کی برتری کی شخصیت کے لیے صاحبان فہم و نظر خود تحقیق کے میدان میں وارد ہوں
اور دوسرے افراد جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتے فطری الہام کی بناء پر ارباب تحقیق سے رجوع کریں اور حقائق کو
سمجھیں اور یہ بات خود توجہ کی مستحق ہے کہ ان تمام موضوعات کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں عمومی ہو
اور ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر شخص کے لیے قابل حصول ہو سوائے علم کے جیسا کہ بیان ہوا یعنی ایک گروہ تحقیق
کرسے اور دوسرا اس کی تحقیق سے استفادہ کرے۔

اس بناء پر علم و معرفت کے علاوہ ہر معجزہ طبعی موجودات اور حتیٰ حوادث کا جزو ہے اور نتیجتاً مادی قوانین
اور معنوی زبان و مکان میں منحصر ہے لہذا کچھ لوگوں کے لیے ہی محسوس کے قابل ہے اور بالفرض محال اگر تمام افراد ایک
مقام پر جمع ہو کر دیکھنا چاہیں تو بھی ایک خاص مکان سے مخصوص ہو گا بالفرض اگر تمام جگہوں پر موجود ہو گا تو ہر زمانہ

میں اس کا وجود ممکن نہ ہوگا۔

یہ تھا ہر زمانہ اور ہر جگہ کے تمام لوگوں کی نسبت قرآن حکیم کا عمومی چیلنج۔

اعجاز قرآن باعتبار علم:

قرآن کریم میں اس آیت کریمہ ”وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ“ اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کی وضاحت موجود ہے۔ (نحل ۸۹) اسی طرح آیۃ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ”کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو“ (النعام ۵۹) اور دوسری بہت سی آیات کے ذریعہ علم کے سلسلہ میں چیلنج کیا ہے کیونکہ جو شخص اسلام کی اعلیٰ تعلیمات — قرآن کریم کی بیان کردہ کلیات اور وہ جزئیات جو آیۃ کریمہ ”مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ“ (حشر ۷) اور آیت ”لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ“ کہ لوگوں کے درمیان حکم خدا کے مطابق فیصلہ کریں (نساء ۱۰۵) سے حاصل ہوتے ہیں — میں غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ معارف الہی، اخلاق فاضلہ، فرعی احکام و قوانین، عبادات، معاملات، سیاسیات اور اجتماعیات مختصر یہ کہ جو چیز انسان سے تھوڑا سا بھی ربط رکھتی ہے اسے بیان کیا ہے اور اس میں اس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ وہ سب کے سب فطرت اور اصل توحید کی بنیاد پر اس طرح استوار ہیں کہ تجزیہ و تحلیل کے بعد اس کی بازگشت اصل توحید کی طرف ہوتی ہے۔

حشی ان آیات میں احکام کے دوام و بقا اور ہر زمانہ میں اس کے بشری مصالح کے مطابق ہونے کا اعلان ہے مثلاً ارشاد ہوتا ہے ”وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ“ یہ ایک عالی مرتبہ کتاب ہے جس کے قریب، سامنے یا پیچھے کسی طرف سے باطل ابھی نہیں آتا ہے کہ یہ خدائے حکیم و حمید کی نازل کی ہوئی کتاب ہے (حم سجدہ ۴۲) اور اَنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآنَا لَهُ لِحَافِظُونَ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں (حجر ۹) یعنی قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جس پر نسخ کا غبار نہیں بیٹھتا اور تبدیلی اور ترقی کے ہاتھ کی اس کے دامن تک رسائی نہیں ہے۔

اعتراض:

ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اجتماعی علوم، حقوق و قانون گذاری کے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اجتماع اور اس کے حالات میں تبدیلی، زمان و مکان کے اختلاف اور تمدن کی ترقی کے تقاضے کی بنا پر اجتماعی قوانین میں بھی انقلاب آنا چاہیے۔

جواب:

قرآن کے آسمانی قوانین اور بشری قوانین میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن احکام اور قانون گذاری کی بنیاد توحید اور اخلاق فاضلہ پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ احکام کو انسان کے طرز آفرینش سے بہرہ مند ہونا چاہیے لیکن بشری قانون گزاروں نے معنویات (توحید فطری — جبلت اخلاق) کو اپنے قانونی اور حقوقی مطالعات سے حذف کر دیا ہے اور قانون کو مزاج قرآن کے برخلاف روح فضیلت سے قطع نظر دوسری بنیادوں اجتماع میں تبدیلی اور انسان کے ترقی پذیر مادی سفر پر استوار کیا ہے جبکہ صحیح و درست بنیاد وہی ہے جسے قرآن نے اخذ کیا ہے۔

اعجاز قرآن اس لحاظ سے کہ کس پر نازل ہوا ہے:

پیغمبر اسلام جنہوں نے کسی دنیوی درس گاہ اور استاد سے استفادہ نہیں کیا اور ان پر قرآن نازل ہوا قرآن ان کے ذریعہ چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے "قل لو شاء اللہ ما تکتون علیکم ولا ادریکم بہ فقد لبثت فیکم ممراً من قبلہ افلا تعقلون" آپ کہہ دیجیے کہ اگر خدا چاہتا تو میں تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اور تمہیں اس کی اطلاع بھی نہ کرتا آخر میں اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک مدت تک رہ چکا ہوں تو کیا تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے (یونس ۱۳) ہم سب باخبر ہیں کہ پیغمبر اسلام لوگوں کے درمیان مدتوں ان ہی کے مانند زندگی گزارتے رہے تھے اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے معلومات کے اعتبار سے انہیں دوسروں سے ممتاز خیال نہیں کرتے تھے نہ ہی حضور نے کبھی علمی حقائق یا اہم منشور یا منظم معلومات ان کے سامنے بیان کیں اور آپ نے اپنی عمر کا دو تہائی حصہ یعنی چالیس سال یونہی گزارا اور علمی لحاظ سے دوسروں کی طرح معمولی زندگی گزارتے رہے، لیکن اچانک ایسی باتیں اور کلمات بیان کرنے لگے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے ادیب اور عرب کے سخن سنچ عاجز رہ گئے اور کچھ ہی دنوں میں آپ نے انہیں پوری دنیا میں پھیلا دیا اور سب کو مقابلہ اور معارضہ کی دعوت دے دی لیکن کسی نابالغ روزگار یا متحجر دانشور

کو مقابلہ میں آنے کی ہمت نہ ہوئی۔

مخالفین نے بہت زیادہ ہمت کی تو اتنا کہہ سکے کہ حضورؐ تجارت کی خاطر شام تشریف لے گئے آپ نے وہاں کے راہبوں سے قرآن کی داستانیں سیکھیں، لیکن یہ واضح ہے کہ آپ ایک مرتبہ بلوغ سے پہلے اپنے چچا ابوطالب کے ہمراہ اور دوسری مرتبہ ۲۵ برس کے سن میں خدیجۃ الکبریٰ کے غلام، میسرہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور دن و رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے جن سے کوئی بات چھپائی نہیں سکتے تھے بالفرض اگر کسی سے یہ مطالب سیکھے بھی تھے تو یہ احکام، معارف، حکمتیں اور قرآنی حقائق کہاں سے لائے؟ اور بیان و بلاغت کی یہ لطافت جس نے عرب کے فصحاء اور بزرگوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، کس ذریعہ سے انھیں حاصل ہوئے؟

بعض افراد کے اس قول کا کہ حضورؐ نے مکہ میں ایک رومی شمشیر ساز سے دوستی کر کے یہ باتیں سیکھی تھیں، اس کا خدا نے قرآن میں واضح و روشن جواب دیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے:

”وَلَقَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُمْ يَقُولُوْنَ اِنَّمَا عَلَّمَهُ لِبَاسِ لِسَانِ الَّذِیْ یُلْحِدُوْنَ اِلَیْهِ
اَعْجَبِیْ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِیْنٌ“ ہم خوب جانتے ہیں کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ انھیں کوئی
انسان اس قرآن کی تعلیم دے رہا ہے حالانکہ جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں وہ عجمی ہے اور یہ زبان
عربی واضح و فصیح ہے (نحل/۱۰۳)

اس سے عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ نے کچھ باتیں سلمان سے سیکھی تھیں کیونکہ ان کا تعلق ایران کے علماء سے تھا اور وہ ادیان و مذاہب سے آشنائی رکھتے تھے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلمان نے مدینہ آکر اسلام قبول کیا ہے اور قرآن کا زیادہ حصہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا اور مدنی سوروں میں جو معارف اور ماضی کے حقائق اور تاریخ ملتی ہے وہ مکی سوروں میں بھی پائی جاتی ہے تو سلمان یا دوسرے صحابہ نے کون سی نئی بات حضرتؐ کو سکھائی تھی؟

اس سے بالاتر جو شخص عہدین دوریت — انجیل) کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد قرآن کا مطالعہ کرے اور اس میں انبیاء اور ان کی سابقہ امتیوں کی تاریخ ملاحظہ کرے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ان دونوں تاریخوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، عہدین کی کتابوں میں بزرگ انبیاء کی طرف ایسے گناہوں اور لغزشوں کی نسبت دی گئی ہے کہ خدا کے بزرگ انبیاء تو درکنار معمولی انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا لیکن قرآن نے ان تہمتوں سے پاک و پاکیزہ جانا ہے اس سے قطع نظر عہدین میں ایسے مطالب بیان ہوئے ہیں جن کا تعلق نہ دینی معارف سے

ہے اور نہ مذہبی اخلاق سے ہے شاید ان کا بڑا حصہ کچھ اسی قسم کا ہے جبکہ قرآن میں معانی اخلاق اور احکام کے علاوہ اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔

اعجاز قرآن باعتبار اخبار غیبی:

قرآنی چیلنج کا ایک حصہ غیبی خبروں سے متعلق ہے جسے بہت سی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے منجملہ اس کے گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں کی سرگذشت ہے قرآن کہتا ہے:

تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا
 ”پیغمبر! یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں جن کا علم نہ آپ کو تھا اور نہ
 آپ کی قوم کو“ (ہود/۴۹)

اسی طرح جناب یوسفؑ کے حالات نقل کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت تدريهم اذ جاءهم امرهم وهم يبكون
 ”پیغمبر! یہ سب غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم وحی کے ذریعہ آپ تک پہنچا رہے ہیں ورنہ آپ تو اس
 وقت نہ تھے جب وہ لوگ اپنے کام پر اتفاق کر رہے تھے اور یوسفؑ کے باپ کے پاس میں بری تدبیریں
 کر رہے تھے۔“ (یوسف/۱۰۳)

داستان مریم کے سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے:

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت تدريهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل
 مريم وما كنت تدريهم اذ يختصمون“

”پیغمبر! یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں اور آپ تو ان کے پاس نہیں
 تھے جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریمؑ کی کفالت کون کرے گا اور آپ ان کے پاس نہیں تھے
 جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے لڑال عمران (۳۴)“
 پھر ارشاد ہوتا ہے:

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون“ یہ ہے عیسیٰ بن مریم کے باپ
 میں قول حق جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں (مریم/۱۳۴)

قرآن کی غیبی خبروں میں آئندہ حوادث کی باتیں ہیں مثلاً ارشاد ہوتا ہے:

غلبت الروم في اذني الارض وهم من غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔

روم والے مغلوب ہو گئے، قریب ترین علاقہ میں لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد عنقریب پھر غالب ہو جائیں گے (روم ۳) ہجرت کے بعد پیغمبر کی مکہ واپسی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

”ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد“ بیشک جس نے آپ پر قرآن کا فریضہ عائد کیا ہے وہ آپ کو آپ کی منزل تک ضرور واپس پہنچائے گا۔ (قصص ۸۵)

اور آیت ”لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلفین رؤسکم ومقصرین لاتخافون“ اگر خدا نے چاہا تم لوگ مسجد حرام میں امن و سکون کے ساتھ سر کے بال منڈوا کر اور تھوڑے سے بال کاٹ کر داخل ہو گے اور تمہیں کسی قسم کا خوف نہ ہوگا (فتح ۲۷)

اسی طرح دوسرے مقامات پر ارشاد ہوتا ہے:

سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى معانم لتاخذوها ذرونا تتبعكم ”عنقریب یہ پیچھے رہ جانے والے تم سے کہیں گے جب تم مال غنیمت لینے کے لیے جانے لگو گے کہ اجازت دو ہم بھی تمہارے ساتھ چلے چلیں (فتح ۱۵)

”والله يعصمك من الناس“ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ (مائتہ ۶۷)

اور آیت ”اننا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون“ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ (حجر ۹)

اسی طرح بہت سی آیتیں ہیں جن میں مسلمانوں کو نیک انجام اور کفار و مشرکین مکہ کی بدعاقبتی کی خبر دی گئی ہے۔ اور بہت سی آیتیں ہیں جن میں آئندہ حوادث سے باخبر کیا گیا ہے مثلاً:

وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون حتی اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔

اور جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا ہے اس کے لیے بھی ناممکن ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئے یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج آزاد کر دیے جائیں گے اور زمین کی ہر بلندی سے

اعجازِ قرآن اختلاف نہ ہونے کے لحاظ سے:

قرآن کریم نے خود اپنے اندر اختلاف نہ پائے جانے کے ذریعہ بھی چیلنج کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف

ہوتا۔ (نار/۸۲)

یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کیونکہ یہ دنیا مادہ کی دنیا ہے اور تبدیلی و ترقی کا قانون ہر چیز پر حاکم ہے اور ہر وجود میں درجہ نقص سے کمال کی طرف بڑھ رہا ہے اور ارتقار کا قانون خود اس کا اور اس کے اعمال و آثار کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انسان بھی جو اسی کائنات کی ایک مخلوق ہے طبعی طور پر اسی قانون کے تابع ہے اور ہمیشہ اس کی تمام چیزیں حتیٰ کہ اس کے فکری آثار تغیر و ارتقار کے مرہون منت ہیں، ہم میں سے ہر ایک اس حقیقت کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے کہ اس نے گزشتہ کل کی بہ نسبت مزید کمال حاصل کر لیا ہے اور رفتہ رفتہ اپنے گزشتہ اشتباہات اور غلطیوں کی طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا ہر عقلمند معترف ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن رفتہ رفتہ ۲۳ سال کی مدت میں مختلف حالات و شرائط کے تحت مکہ، مدینہ، دن، رات، سفر، حضر، جنگ، صلح، سختی اور شکنجہ کے زمانے میں اور فتنہ و ظفر کے دور میں، امن و امان کے ماحول میں اور بد امنی کے حالات میں وہ بھی معارف، اخلاق اور دینی قوانین کی تشریح کے طرح طرح کے مطالب اور مختلف موضوعات کے ہمراہ نازل ہوا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس کی وضع و ترتیب اور مطالب میں ذرہ برابر اختلاف، منافات اور تناقض ڈھونڈے نہیں ملتا بلکہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی وضاحت، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے جیسا کہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں اس کا بعض، بعض حصے کی وضاحت کرتا ہے اور ایک باب دوسرے باب پر گراہ ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن کریم کے تمام مطالب پر ایک مخصوص یکانیت و یکائی حکمت کرتی ہے اور اگر یہ بدلتی ہوئی بشری افکار کا نتیجہ ہوتا تو نصاحت و شیرینی، بیان مطالب، صحت و نفاذ، عین و استحکام کے اعتبار سے اس کے اسلوب اور نظم میں نمایاں فرق و اختلاف ہوتا۔ ممکن ہے کہا جائے کہ یہ ایک دعویٰ سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ مخالفین نے قرآن میں موجود تناقض، اشکالات وغیرہ جمع کیے ہیں اور اس سلسلہ میں انھوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کے یہ اعتراضات لفظوں کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت پر اور معنی کے اعتبار سے قرآن کے علمی آراء و نظریات پر ہیں اور ان اعتراضات کے جوابات جو مسلمانوں کی طرف سے دیے گئے ہیں ان کی بلاغت عموماً تاویلات کی طرف ہوتی ہے جو قانون کی رو سے محکم، متین

اور دل نشین کلمات کا نقص ہے۔

اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ مخالفین کا یہ اعتراض ہمارے مدعا کے مقابل بے دلیل گفتگو ہے کیونکہ جو باتیں یہ لوگ اب کر رہے ہیں مسلمانوں نے بہت پہلے اس قسم کے احتمالی و امکانی اعتراضات کے بنیادی تالاف کئے اور مفصل جوابات اپنی تفسیروں میں بیان کر دیے ہیں اور انھیں کتابی صورت میں عوام کے حوالہ بھی کر دیا ہے ان تمام مراحل کے بعد بھی اس قسم کے اعتراضات نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟

مخالفین نے صرف اور صرف یہ کام کیا ہے کہ اسلامی کتابوں سے ممکنہ اعتراضات کو جمع کر کے ان کے جوابات حذف کر دیے اور اپنی طرف سے ایک کتاب بنا کر شائع کر دی

پھر بھی ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ قرآن میں نسخ واقع ہوا ہے کیا قرآن نہیں کہتا کہ ما ننسخ من آیتہ او ننسخا نات بخیر منها و اذ ابطلنا آیتہ مکان آیتہ ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی جیسی آیت ضرور لے آتے ہیں (بقرہ ۱۰۶) اور اذا بدلنا آیتہ مکان آیتہ والله اعلم بحالینزل اور جب ہم ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں تو اگرچہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے..... (نمل ۱۱۱)

اب اگر ہم یہاں پر تناقض کی بات نہ کہیں پھر بھی نسخ کا مفہوم اختلاف نظر اور تجدید رائے کے علاوہ کیا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بطور مسلم نسخ پر نہ تو تناقض صادق آتا ہے اور نہ ہی اختلاف نظر اور تجدید رائے بلکہ یہ صرف ایک حکمی اتکون ہے جو مصداق کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک مصداق معین شرط کے ساتھ ممکن ہے اپنے ساتھ مصلحتیں رکھتا ہو جس کی وجہ سے ایک مخصوص حکم لگایا جاتا ہو اور جیسے ہی وہ مخصوص حالات بدلے اور مصلحت ختم ہوئی اس کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے اس کی روشن دلیل یہ ہے کہ قرآن کی منسوخ آیتیں عموماً مختلف افضلی قریبوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور درپردہ ہم سے کہتی ہیں کہ یہ حکم جلد ہی منسوخ ہونے والا ہے مثلاً آیت شریفہ:

وَالَّذِي يَاتِينَ الْفُلُحْشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوْنَ اَعْلِيَهُنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاَنْ شَهِدُوا

فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں ان پر پونوں میں سے چار گواہوں کی گواہی لو اور جب گواہی دے دیں تو انھیں گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت آجائے یا خدا ان کے لیے کوئی

راستہ مقرر فرماوے۔ (نثار/۱۵)

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا آیت کا آخری جملہ حکم کی آئندہ منسوخی کی طرف درپردہ اشارہ ہے۔
اور اسی طرح آیت و ذکر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفاراً.....
فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامرٍ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان
کے بعد کافر بنالیں..... تم انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی حکم
بھیج دے۔ (بقرہ/۱۱۰)

آیت کے ذیل کی تعبیر حکم کے عارضی ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

اعجازِ قرآن باعتبارِ بلاغت :

قرآن بلاغت، شیرینی اور واضح تعبیرات کے ذریعہ بھی چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے :

”ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون
الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلوم الله وان لا اله
الا هو فهل انتم مسلمون“

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہندے نے گڑھ لیا ہے تو کہہ دیجیے کہ اس کے جیسے دس سورہ گڑھ کر
تم بھی لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو پھر اگر یہ
آپ کی بات نہ مانیں تو تم سب سمجھ لو کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے سب خدا کے علم سے ہے اور اس کے
علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو کیا اب تم اسلام لانے والے ہو (ہود/۱۳)

یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

”ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم
صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله“ (نور/۳۰)

کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے پیغمبر نے گڑھ لیا ہے تو کہہ دیجیے کہ تم اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے
آؤ اور خدا کے علاوہ جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلاؤ اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو درحقیقت ان لوگوں
نے اس چیز کی تکذیب کی ہے جس کا مکمل علم بھی نہیں ہے اور اس کی تاویل بھی ان کے پاس نہیں آئی ہے۔

یہ آیتیں مکی آیتیں ہیں ان میں قرآن کے نظم و فصاحت سے مقابلہ کا چیلنج کیا گیا ہے اس لیے کہ آیتوں میں روئے سخن ان افراد کی طرف ہے جن کی مہارت اور ہنر اسی چیز میں تھی، تاریخ بخوبی گواہی دیتی ہے کہ اس زمانہ کے خالص اور اصیل عرب سخن سراخی، نکتہ بینی اور ادبی ریزہ کاریوں میں ایسی بے مثال ترقی کر چکے تھے کہ بعد کی نسلیں اس معاملہ میں ان کے قدم پر اپنے قدم نہ جما سکیں اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ موقع کی مناسبت عبارتوں کی ترسیل، جملوں کی بندش اور کلام کی شیرینی میں کمال کے آخری درجہ پر فائز تھے، قرآن نے بھی ان کا پیچھا پکڑ لیا اور ان کے غرور کو لٹکا کر مقابلہ کی دعوت دی۔ طویل عرصہ گزر گیا لیکن ان کے پاس عجز و ناتوانی کے اظہار کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا لہذا وہ میدان چھوڑ کر فرار کر گئے۔ ارشاد ہوتا ہے:

”الانتم یثنون صدورهم لیستخفوا منه الاحین لیستغشون ثیابهم یعلم ما

یسترون وما یعلنون“

آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دھراتے رہے ہیں کہ اس طرح پیغمبر سے چھپ جائیں تو آگاہ رہیں کہ یہ جب اپنے کپڑوں کو خوب لپیٹ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کے ظاہر و باطن دونوں کو جانتے رہے (ہود/۵)

۴ صدیاں گزر گئیں لیکن کوئی قرآنی فصاحت کا مقابلہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا حالانکہ لوگوں نے پہلے بھی بہت ہاتھ پیر مارا تھا اور اب بھی اپنی کوشش میں مصروف ہیں اور جو لوگ اس میں ملوث ہوئے انہیں رسوائی و ذلت کے علاوہ کچھ نہ ملا جیسا کہ تاریخ کے صفحات اپنے دامن میں اس قسم کے ٹھوڑے بہت نمونے محفوظ رکھے ہیں۔ مسلمانوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے اس مضحکہ خیز عبارت سے سورہ فیل کا مقابلہ کرنا چاہا تھا کہ الفیل ما الفیل وما ادرک ما الفیل لہ ذنب دبیل وخرطوم طویل۔ ہاتھی، ہاتھی کیا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ ہاتھی کیا ہے جس کی دم درشت اور سونڈ لمبی ہوتی ہے۔

سبحان نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے اوپر نازل ہونے والی آیتوں میں سے دلیل کے طور پر یہ رکیک جملہ بیان کیا ”فترجیع فیمن ایلجا ثم نخرجها اذا نشاء اخراجا فیمن جن لانسعلا متاجا۔۔۔ اور ذیل کے جملوں کو عیسائیوں نے سورہ حمد کے مقابلہ میں پیش کیا ”الحمد للرحمن رب لا یموت، الملک الذی انکب العبادۃ وبلک المستعان، اهدنا صراط الایمان اور اسی جیسی اور ساختہ پر داخستہ باتیں۔

اس مقام پر بلاغت کے اعتبار سے قرآنی اعجاز پر دو اعتراضات ہوئے جن کا جواب دینا ضروری ہے۔
۱۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ کلمات اور جملے اس طرح منظم ہوں کہ جن کی مثل لانے سے بشری فکر عاجز رہ جائے جبکہ اسے انسانی فکر نے سماجی ضرورت کے پیش نظر اختراع کیا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ انسانی ذوق و طبیعت سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جو خود اس کی توانائی اور قوت سے بالاتر ہو، کیا فلسفی اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ فاعل کو ہمیشہ اپنے فعل سے زیادہ قوی ہونا چاہیے۔؟

۲۔ دوسرے یہ کہ اگر جملہ بندیوں کے درمیان کوئی ایسی قسم ملے جو انسانی توانائی سے بالاتر (یعنی معجزہ) ہو اس بنا پر ماننا پڑے گا کہ کلام کی ترکیبات کے نقص و کمال کے مختلف درجے ہیں اور ان میں سب سے بلند مرتبہ درجہ وہی ہے جو بشری قوت سے بالاتر ہے جس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ہر چیز میں ایک ہی طرح کا اعجاز کار فرما ہو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ایک حقیقت کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے خاص کر تاریخ اور گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کرنے میں اس روش کا خاص لحاظ رکھا ہے تو پھر نتیجتاً ان میں سے کسی ایک روش کو اعجاز اور بقیہ کو اعجاز کی حد سے نیچے ہونا چاہیے۔

ان ہی دو اعتراضات کی وجہ سے بعض علماء اسلام باعتبار بلاغت، قرآن کے اعجاز ہونے میں "صرف" کے قائل ہیں، صرف اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے ترکیب اور جملہ بندی کے اعتبار سے بشری توانائی سے بلند نہیں ہے کہ پورے قرآن کا مثل لانا محال ہو۔ چیلنج کی آیات اور مخالفین کی عاجزی تقاضا کرتی ہے کہ خداوند عالم، دلائل نبوت کی حفاظت کے لیے انسان کی قسراً سے مقابلہ کی قوت کو سلب کرے اور اس کی قوت ارادی — جو ہر چیز پر محیط ہے — کے ذریعہ اسے مقابلہ کے اس عمل سے باز رکھے۔ (حق یہ ہے کہ یہ قول ان دونوں اعتراضات کے جوابات نہ بن پڑنے کا ردِ عمل ہے ورنہ مذکورہ قرآنی اعجاز کی آیات سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے)

لیکن یہ عقیدہ بھی بے بنیاد ہے اور چیلنج والی آیات پر منطبق نہیں ہوتا مثلاً آیت:

”قل نأوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم

صادقین فان لم یستجبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم الله“

کہہ دیجیے کہ اس جیسے دس سورہ گروہ کرتے بھی لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو پھر اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو تم سب کچھ لو کہ جو کچھ نازل

کیا گیا ہے سب خدا کے علم سے ہے (ہود/۱۲-۱۳)
آیت کا آخری جزو دلالت کرتا ہے کہ بشر، قرآن سے مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے جو خدا کی ہی
تعلیم ہے شیطان کی نہیں، ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے

”ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثله ان کا نواصادقین“
یا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن گڑھ لیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ
اپنی بات میں سچے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی کوئی کلام لے آئیں (طورہ ۳۴) ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:
وما تنزلت به الشیاطین وما ینبغی لهم وما یتطیعون انہم عن السمع لمعزولون۔
اور اس قرآن کو شیاطین لے کر حاضر نہیں ہوتے یہ بات ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے
اور ان کے بس کی بھی نہیں ہے وہ وحی کے سننے سے بھی محروم ہیں (شعراء/۲۱۲)

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ آیتیں کہتی ہیں کہ قرآن اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ وہ کلام خدا ہے کیونکہ مذکورہ بالا
”صرف“ کی بات درست ہو تو قرآن معجزہ نہ رہ پائے گا بلکہ ”صرف“ ہی معجزہ ہوگا اس لحاظ سے یہ ضروری نہ ہوگا کہ
قرآن حتماً خدا کی طرف سے نازل ہوا ہو، اسی طرح مذکورہ آیت قد نزلنا بسورۃ مثله وادعوا من
استطعتم من دون اللہ ..... (یونس/۳) ہمیں سمجھاتی ہے کہ قرآن کا معجزہ ہونا اور اس
جیسے کا بشر سے صدر کا محال ہونا اس وجہ سے ہے کہ قرآن میں ایسی تاویلات ہیں جو انسانی معلومات کے دائرہ سے
باہر ہیں اور انہیں صرف خدا جانتا ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں اس کا شل لانے کی سکت تھی لیکن خدا نے انہیں ایسا
نہیں کرنے دیا۔

اسی طرح مذکورہ بالا آیت افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ
اختلافاً کثیراً۔ (نساء/۸۱) سمجھاتی ہے کہ جو جہتیں انسان کو قرآن سے مقابلہ میں عاجز کر دیتی ہیں ان میں سے
ایک جہت یہ ہے کہ قرآن ذاتی طور پر لفظی اور معنوی اختلاف سے خالی ہے اور اس طرح کا کلام قدرت بشری
سے بالاتر ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں اختلافات اور تناقضات موجود ہوں لیکن خدا نے لوگوں کو اس کی تشخیص
سے عاجز کر دیا، ہولندہ ”صرف“ کا موضوع ایسا نہیں ہے جس پر اعتماد کر کے مطمئن ہوا جاسکتا ہے بلکہ ان اعتراضات
کا جواب دینا چاہیے۔

۱۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ انسانی طبیعت سے وجود پذیر ہوتا ہے وہ وہی الفاظ اور مخصوص

معانی کے لیے مفرد کلمات ہیں لیکن ان مطالب کی بندش اس طرح کہ تمام یا ناقص ذہنی مواد کو واضح یا مبہم انداز سے کلام کے قالب میں ڈھال دے یہ چیز وضع الفاظ کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اس کا ربط بلاغت اور فن تقریر میں خاص ذوق اور مہارت سے ہے، اسی طرح ذہنی مطالب کی تنظیم خود ذہن کے اندر اس اعتبار سے کہ مقدمات و ذی المقدمہ اور رابطے مکمل یا بطور ناقص، واقع اور حقیقت پر منطبق ہوں وہ بھی وضع الفاظ و کلمات کی دنیا سے رابطہ نہیں رکھتے بلکہ وہ ایک قسم کی قدرت اور فکری دقت کہ جس کے ذریعہ انسان، مطالب کے واقعی تمام خصوصیات اور باریکیوں کو تشخیص دیتا ہے اور بیان کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔

مختصر یہ کہ اس مقام پر تین جہتیں پائی جاتی ہیں اور ممکن ہے ایک یا دو یا کہیں ایک ساتھ یہ تینوں جہتیں پائی جائیں۔ ۱۔ لغت پر عبور ۲۔ قدرت کلام ۳۔ قدرت فکر اور ذوق کی لطافت۔

ممکن ہے کوئی لغت پر عبور تو رکھتا ہو لیکن صحیح طریقہ سے بیان نہ کر سکتا ہو، یا یہ کہ بیان کی قدرت رکھتا ہو لیکن لازمی معلومات سے عاری ہو یا یہ کہ کافی روانی معلومات اور ذوق رکھتا ہو لیکن ان قابل توجہ حقائق اور لطیف و زیبا معانی کی تشریح اور ان کے بیان پر قادر نہ ہو اس بنا پر صرف پہلی چیز طبیعت بشری کی پیداوار ہے لیکن دوسری دو چیزیں افراد کی فکر و ذوق سے تعلق رکھتی ہیں۔

یہ بھی واضح رہے کہ ہمارے دماغی قوی محدود ہیں اور ہم تمام حادثات کے آپسی رابطے کا احاطہ نہیں کر سکتے لہذا کسی وقت بھی غلطی و اشتباہ سے مطمئن نہیں رہ سکتے اس کے علاوہ ہمارے اندر کی تدریجی ترقی تقاضا کرتی ہے کہ معلومات میں بھی تدریج ترقی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی مقرر، شاعر اور نکتہ سنج ایسا نہیں ہے کہ جس کا کام ابتداء سے انتہا تک ایک جیسا ہو، انسان جس قدر بھی کمالات سے آراستہ ہو پھر بھی وہ محدود ہے اور اس سے اشتباہ ممکن ہے لہذا ممکن ہے کہ اپنی ناقص معلومات کی بنا پر غلطی کر بیٹھے اور اس کی گزشتہ اور آئندہ کی باتوں نیز موجودہ باتوں میں فرق ہو بلکہ اس تدریجی ترقی کے قانون کی بنا پر ایک جملہ کا اول و آخر غیر محسوس طور پر ہی فرق ضرور رکھتا ہے، اب اگر کوئی ایسا کلام طے جو ہر اعتبار سے واقع کے مطابق ہو اور اس میں کسی قسم کا باطل، مذاق اس مقام پر اس چیز کو مذاق سے تعبیر کیا ہے جس کا سرچشمہ ناقص علم ہے، اور فرق نہ ہو تو یقیناً وہ علم بشری کے احاطہ سے خارج ہے لہذا اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (نساء ۸۲) اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَالسَّمَاءُ ذَاتَ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الْقَعْدِ ۚ إِنَّهُ لَعَزِيزٌ نَصِيبٌ وَمَا هُوَ بِالْعَهِدِ، قسم ہے چکر کھانے والے آسمان کی اور شگافہ ہونے والی زمین کی بیشک یہ قول فیصل ہے اور

مذاق نہیں ہے۔ (طاریق / ۱۳)

درحقیقت خداوند عالم نے ثابت حقیقت اور غیر متغیر قرآن کی حقانیت کے لیے متغیر زمین و آسمان کی قسم کھائی ہے۔۔۔ یہ بات ذیل کی آیات سے بخوبی روشن ہوتی ہے بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ "یقیناً یہ بزرگ و برتر قرآن ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ کیا گیا ہے (بروج / ۲۲) نیز آیت والکتاب المبین انما جعلناہ قرآننا عربیاً لکم تعقلون و انتہ فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم" اس روشن کتاب کی قسم بیشک ہم نے اسے عربی قرآن قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں نہایت درجہ بلند اور برازکت کتاب ہے۔ (زخرف / ۴) آیت "فلا اقسم بسوا فاع التجوم و انتہ لعم لعلی عظیم انتہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون" اور میں تو تاروں کے منازل کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے یہ بڑا محترم قرآن ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے (واقعہ / ۷۵) ان آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ قرآنی حقائق عام طور پر ثابت و لا تغیر اصولوں پر مبنی ہیں۔

مذکورہ بالا مطالب سے مجموعی طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی صرف لغات اور الفاظ سے آشنائی اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ انسانی توانائی سے بالاتر جملہ بندی اور ترتیب کلام پر بھی قادر ہو جیسا کہ علماء بنائے دئے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے زیادہ اچھا چلانا بھی جانتا ہو۔

ضمناً معلوم ہوا کہ کامل بلاغت وہ ہے جو ایسی مفصّص اطلاعات و معلومات پر مبنی ہو کہ جس کے ذریعہ معانی و الفاظ میں تطبیق دی جا سکتی ہو اور اسی طرح وہ ذہنی مفہیم کو خارج کے ساتھ مطابقت دیتی ہو لیکن الفاظ جو وضع ہوتے ہیں ان کے اجزاء کی ترتیب طبعی معانی کے اجزاء کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ وضع طبعیت کے مطابق ہو جائے جیسا کہ شیخ عبد القادر جرجانی نے کتاب "دلائل الامجاد میں لکھا ہے:

اور معانی کو مکمل طور سے واقع پر منطبق ہونا چاہیے اور اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آنا چاہیے بعض اوقات مذاق کی باتوں میں بلاغت پائی جاتی ہے لیکن وہ بخیدہ بلیغ باتوں کے برابر نہیں ہوتی اسی طرح نادانی میں کہے گئے سوزوں اور بلیغ کلمات، حکمت آمیز کلام کے مساوی نہیں ہو سکتے مختصر یہ کہ جس کلام کے الفاظ شیریں، اسلوب بہترین، معنی واضح اور مطابق واقع ہوں وہ کلام کی بہترین قسم شمار ہوگا۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ جس وقت کلام حقیقت کے مطابق ہوگا تو طبعی طور پر دوسرے حقائق سے جدا ہوگا کیونکہ تمام حقائق آپس میں مربوط ہوتے ہیں اور ان کا سرچشمہ ایک ہی

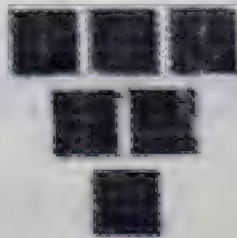
ہوتا ہے اور کبھی بھی ایک حقیقت دوسری حقیقت کو اور ایک حرف حق دوسرے حرف حق کی تکذیب نہیں کرتا یہ صفت تو باطل کی ہے جو حق اور اپنے علاوہ دوسرے اباطل کی مخالفت کرتا ہے۔ ذیل کی دو آیتوں سے ان مطالب کو سمجھا جاسکتا ہے خداوند عالم حق کے بارے میں فرماتا ہے:

”فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ“ حق کے بعد ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہے (یونس ۳۲)

اس مقام پر خدا نے حق کو مفرد ذکر فرمایا ہے لیکن باطل کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے: وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ راہِ خدا سے الگ ہو جاؤ گے۔ یہاں پر باطل کو متعدد مختلف اور اختلاف ڈالنے والا بیان کیا ہے حق کے اجزاء کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں بلکہ ان کے درمیان انتہائی اتحاد و یگانگت موجود ہے ایک حصہ دوسرے حصہ کی طرف دعوت دینے والا ہے اور ایک جز دوسرے جز کا گواہ ہے اور یہ قرآن مجید کی عجیب و غریب خاصیت ہے کیونکہ قرآنی آیاتیں اس اعتبار سے گویا اور تہجہ دہندہ ہیں کہ ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ضمیمہ کر دیا جائے تو ایک تازہ حقیقت سامنے آئے گی اور جب اسے دوسری تمام آیات سے ملایا جائے۔ تو وہ اس کی تائید کریں گی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ انداز متردک ہو گیا ہے اگر مفسرین نے اس روش کو اپنا دیکھ کر بنایا ہوتا تو قرآنی منابع سے آج ہم پر آبِ زلال سے آبشار گرتے اور ہمیں گہر بار حقائق کے خزانے سے مالا مال کر دیتے۔

مذکورہ بیان سے دوسرے اعتراض کا جواب بھی واضح ہو گیا کیونکہ بلاغت وہ معجزہ ہے جو الفاظ میں منحصر نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ بہترین لفظی ترکیب ایک ہی ہو سکتی ہے لہذا ایک بات کو ایسے مختلف انداز میں کیونکر بیان کیا جاسکتا ہے کہ ہر ایک بیان معجزہ شمار ہو۔

البتہ حقیقت وہی ہے جو سطور بالا میں بیان ہو چکی کہ بلاغت ایسے معانی کے محور پر اپنا عمل کرتی ہے جو ذہنی معانی کے ساتھ ساتھ خارجی جہات پر منطبق ہو۔

درود

محترم قارئین! سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مزاج گرامی

عرض یہ ہے کہ آپ کے اپنے ادارہ "اہل بیت ٹرسٹ" کے زیر اہتمام شائع ہونے والے ہندی اور اردو رسالے مسیحی الامکان اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہیں اور انھیں خالص محمدی اسلام کے علوم کو نشر کرنے کا شرف حاصل ہے، اب تک مجلات کی اشاعت پر ہونے والے اخراجات کی نصف مقدار پر قارئین کرام کی خدمت میں مجلے اور کتب پہنچائی جاتی رہی ہیں جس کا آپ نے کتابت، کاغذ، طباعت اور مائیکل کے معیار سے یقیناً اندازہ کر لیا ہو گا، لیکن موجودہ زمانہ کی گرانی بالخصوص کاغذ پر آئی افتاد، نشریات کے بے چیلنج بن گئی ہے، گزشتہ دو مہینوں میں کاغذ کی قیمت دو گنی ہو چکی ہے اور اس بار گراں کو فوئیز ادارہ کے نجف کاندھے اکیلے اٹھانے سے قاصر ہیں، لہذا رسالوں کے زرا اشتراک میں ضروری اضافہ کے ساتھ ممبر شپ میں توسیع کے لیے آپ کا تعاون درکار ہے، ہمیں قوی امید ہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب، خاندان اور شناسا افراد میں اپنے اثرات کو استعمال کر کے اس نازک مرحلہ میں دین و دنیا کی نصرت و مدد کے ثواب دارین حاصل کریں گے، اور پیغام ثقلین، "دار و ہندی" نیز "توحید" کے ممبر بننے کے لیے لوگوں کو آمادہ فرمائیں گے

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کا اپنا ادارہ "اہل بیت ٹرسٹ"

ضروری اضافہ کے بعد سالانہ زرا اشتراک

توحید :	۱۵۰ روپے	فی کاپی ۲۵ روپے
پیغام ثقلین :	۱۲۰ روپے	فی کاپی ۳۰ روپے
پیغام ثقلین ہندی :	۹۰ روپے	فی کاپی ۸ روپے

توحید ربوبی

آخری قسط

جناب شیخ علی مشکینی

زیر نظر مضمون "توحید ربوبی" نامی مقالہ کی دوسری اور آخری کڑی ہے جس کے پہلے حصہ میں اسلام کے تصور توحید کا دیگر تحریف شدہ آسمانی ادیان کے تصور توحید کے تقابلی مطالعہ کے ساتھ توحید ذات اصفیات اور افعال پر ایک اجمالی جائزہ پیش کیا گیا تھا، مقالہ کے اس حصہ میں ہماری بحث "وحدت معاشرہ" اور ان افراد کے سلسلہ میں ہے جن کی ہدایت و اصلاح کے لیے انبیاء عظام کی بعثت عمل میں آئی ہے، بحث کا اصلی محور معاشرہ ہے "اور اب تک جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس موضوع کے لیے تمہیدی حیثیت رکھتا ہے اس مقام پر ہماری بحث دو حصوں میں منقسم ہوگی۔"

ادارہ

پہلا حصہ:

اسلام کی قولی اور لفظی دعوت اشارۃً یا صریحاً اسلامی معاشرہ کے مختلف اعضاء و جوارح کے درمیان اتحاد و اتفاق کی طرف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا نعمۃ اللہ علیکم
اذکنتم اعداء فأنلف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا
وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذلک

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتُهٗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ (آل عمران / ۱۰۳)

تم سب مل کر خدا کی رستی مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو اور خدا کے احسان کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم کو باطنی ہونی آگ کی بجائی (دوزخ) کے لب پر (دھرم) تھے اور گرنا ہی چاہتے تھے کہ خدا نے تم کو اس بھائی بھائی خدا اپنے احکام میں ہی واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔

یقیناً آپ نے یہ ملاحظہ کر لیا ہو گا کہ آیت نے ملت اسلامی کو اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑے رہنے، کتاب خدا سے تمسک کرنے، اختلاف تفرقہ اور جدائی نہ پیدا کرنے کی کتنی تاکید کی ہے۔ آیت اس بات کو بھی یاد دلاتی ہے کہ اختلاف سے نجات اور آپس میں دلوں کا جڑبٹا نا خدا کی عظیم نعمت ہے اور اخوت و برادری دنیا کی ذلت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔

ان حقائق کے پیش نظر میں عالم اسلام سے انتہائی ادب کے ساتھ چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ: اس آیت میں جو عداوت و کینہ کے ختم ہونے اور دلوں کا میل صاف کرنے کا تذکرہ خدا کی ایک عظیم نعمت کے عنوان سے کیا گیا ہے اور خدا نے اس طرح کی نعمت کا تذکرہ کر کے مسلمانوں پر احسان بتایا ہے تو کیا یہ بات صرف مدینہ منورہ کے چند خاص اور گئے چنے افراد سے مخصوص تھی، کیا آیت خاص کر اصحاب اور تابعین کے لیے تھی یا تمام زمانوں اور تمام لوگوں کو یہ آیت شامل ہے؟

کیا صرف پیغمبر کے اصحاب کے درمیان اس زمانہ میں تفرقہ، دشمنی اور جدائی اسلام کے لیے نقصان دہ تھی اور اسلام و قرآن کے وجود کے لیے خطرہ کا باعث تھی اور اب یہ تفرقہ ملت اسلامی کے لیے نقصان دہ اور اسلام و مسلمین کے لیے خطرہ کا باعث نہیں ہے؟

کیا اسلام کے اس وقت کے دشمن آج کے دشمنوں کے مقابل زیادہ قوی تھے؟ کیا ان کی تعداد ان کے افراد، جنگی اسلحہ، جاسوسی کے آلات اسلام کے خلاف ان کی سازشیں، جنگی طاقتیں اپنے ہم نکر افراد سے ارتباط کے وسائل اس زمانہ میں موجودہ زمانہ سے زیادہ قوی اور اہم تھے؟

کیا آج کے مسلمان اس زمانہ کے مسلمانوں سے ایمان، عقیدہ، عشق خدا اور احکام و معارف دینی پر عمل کرنے میں زیادہ بہتر مضبوط اور قوی ہیں؟

کیا آج کے رہبر اور اسلامی سرپرست دروسا پیغمبر اور ان کے جانشینوں سے زیادہ عاقل، زیادہ عادل اور زیادہ مضبوط ہیں؟

دین اور اسلام کے خلاف زہریلے بیانات، بکے ہوئے قلم، رسالے، روزنامے، کتابیں، آج سے زیادہ کل تھیں؟

اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیئے مسلمانوں کو کمزور کرنے قرآن کے وجود کو بدل دینے اور محو کر دینے، احکام الہی کو ختم کر دینے والے زہریلے پروپیگنڈے آج سے زیادہ کل تھے؟

تحریف شدہ توریت، انجیل، زند و پازند، کیونسٹوں، سوشلسٹوں کا خرافاتی لٹریچر اور خدا کے خلاف لکھی جانے والی کتابیں کل زیادہ چھپتی اور نشر ہوتی تھیں یا ان کی بہتات آج زیادہ ہے؟

مسلمانوں کے زیر زمین ذخائر اور بالائے زمین کے اموال کے لاپحہ میں مملکت اسلامی پر حملہ کر کے مسلمانوں کے ملاقوں پر ناجائز قبضہ کرنے والے، ہمارے ذخیروں کو لوٹنے والے اور اس کے بدلے ہم کو چند کھلونے دے کر بہلانے والے کل زیادہ تھے یا آج زیادہ ہیں؟

امریکی جاسوسی کی تنظیم سی، آئی، اے اور دوسری تنظیمیں جو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑی مہارت سے منصوبے بناتی ہیں اور تمام ملکوں میں بڑی چالاک سے ان پر عمل درآمد کرتی ہیں کیا ایسی تنظیمیں آج سے زیادہ کل تھیں؟

مسلمانوں کے بنیادی عقائد کو ختم کر کے غیروں کے نفوذ کے ذریعہ انھیں خرافاتی عقائد کا خوگر بنانے کے لیے مسلمانوں کے اسکولوں اور کالجوں میں گھس پیٹھ کر کے دینی مقدسات کا مذاق بنانے والے کیا پیغمبر کے زمانہ میں آج سے زیادہ تھے؟ ان کا نفوذ ان جگہوں میں آنا گہرا ہے کہ مسلمانوں کے بچے تعلیم کے ابتدائی زمانہ میں جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو مسلمان رہتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد جب یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں تو کیونسٹ بن کر نکلتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ سازشیں کل کے دور میں زیادہ ہو رہی تھیں یا آج زیادہ ہو رہی ہیں؟

مختلف تجارتوں کے ذریعہ اغیار کے نفوذ کے بعد لہو و لعب اور کھیل کود کے آلات کا مسلمان ملکوں میں لانا، شراب، نشہ آور چیزوں اور عیاشی کے دوسرے وسائل کے داخل کر دیئے کا عمل کیا آج سے زیادہ کل رہتا؟

فحشاء و منکر کی اشاعت پہ بھی باتوں سے روکنے اور بری باتوں کے رائج کرنے کی مشرق و مغرب کی تسلط پسند طاقتوں اور امپریالٹ ملکوں کی کوششیں کیا صدر اسلام میں آج سے زیادہ تھیں؟ کیا جو اٹھانے، شراب فروشوں کے اڈے کھیرے ڈانس کا انتظام اور قحبہ خانے آج کے مقابلہ میں کل زیادہ تھے؟

غرض کہ علانیہ زبردست اور پے درپے حملے اور اسلامی ملکوں کے خلاف مسلحانہ جنگ جیسا کہ لبنان افغانستان اور ایران وغیرہ میں دیکھنے میں آ رہا ہے کیا یہ صدر اسلام میں آج سے زیادہ تھے؟ جس کی وجہ سے "واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً" کا جملہ ہمارے اندر اثر نہیں کرتا۔ اور "کفتم اعداء قاتل بین قلوبکم" دشمن تھے اللہ نے تم لوگوں کے دلوں کو آپس میں ملا دیا کہ جملہ پر ہم غور نہیں کرتے کہ آج ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں اور آج ہمارے دل میں محبت نہیں رہ گئی ہے؟

ہم کو کیا ہو گیا کہ "فاصبحتم بنعمتہ اخوانا" (پس تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے) کا جملہ ہمارے اندر حرکت نہیں پیدا کرتا۔

پناہ بخدا کہ ہم شیطان اور اس کے لشکر کے غلبہ کی بنا پر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور جہنم کے گہرے غار میں گر پڑے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کو کوئی اس میں سے نکالے گا یا ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔

ایک مذہب و آئین والوں کے درمیان اتحاد کے لازم ہونے کے بارے میں جو قول انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے وہ قول، قول خدا ہے، خدا نے حضرت ہارون پیغمبر کی زبان پر جو کلمات جاری کیے ان کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے۔

قال یا ہرون ما منعک اذ رایتم ضلوا الا تتبعن انصیت

امری قال یا یسؤم لا تاخذ بلحیتی ولا براسی اشی خشییت ان

تقول فترقت بین بنی اسرائیل ولم تر قبی قری۔ (طہ / ۳۲)

موسیٰ نے ہارون کی طرف خطاب کر کے کہا کہ اے ہارون جب تم نے ان کو دیکھ لیا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو نہیں میری ہڈی اٹھائی، کہنے سے کس نے منع کیا تو کیا تم نے میرے حکم کی، فرمان کی ہارون نے کہا: اے میرے بھائی آپ مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے میں تو اس بات سے ڈرا کہ کہیں آپ واپس آکر نہ کیجیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں بھوٹ ڈال دی اور میری بات کا بھی خیال نہ رکھا۔

آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ملت میں افتراق اور پھوٹ کے ڈر سے جناب ہارون گو سالہ پرستی سے بھی نہ روک سکے یہ کلام الہی غور و تأمل کے لائق ہے اور اس میں تنبیہ و تذکرہ پوشیدہ ہے۔

اے مسلمان بھائیو! اے علماء اسلام! اے دین کی حمایت اور مسلمانوں کی قیادت کرنے والو! اے عالمین کتاب! اے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والو! اے حدود خدا کو تحفظ دینے والو! آؤ ایک ایسے کلمہ پر متحد ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور بڑے شیطان یعنی امریکہ اور مشرق و مغرب کے کسی بھی شیطان کی اطاعت نہ کریں جدا کی قسم ہم اپنے ان دشمنوں سے خائف ہیں جو زیادہ ہیں اور بیدار ہیں۔ ہم اس بات سے بھی خوف زدہ ہیں کہ ہم کم ہیں اور سوتے ہیں۔

بڑے تعجب کی یہ بات ہے کہ دل مردہ ہے اور ہمارے دشمن تو باطل پر ایک کیے ہوئے ہیں لیکن ہم اپنے حق پر متحد نہیں ہیں۔ ہمارے جسم تو ایک جگہ ہیں مگر ہماری خواہشیں جدا جدا ہیں۔ ہم اپنے شہروں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ عہد خدا پامال کیے جا رہے ہیں احکام الہی متروک ہیں پھر بھی ہم کو نہ غصہ آتا ہے اور نہ ہم اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ ہم نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی برائیوں سے روکتے ہیں۔ ہم کو دوسروں نے متفرق کر دیا ہے جب کہ بے شک ہمارا خدا ایک ہے نبی ایک اور کتاب بھی ایک ہے تو کیا خدا نے ہم کو اختلاف کرنے کا حکم دیا ہے جو ہم نے اس کی اطاعت کر لی ہے یا اس نے ہم کو اس بات سے روکا ہے کہ اس سے باز نہیں آتے اور اس کی معصیت کر رہے ہیں۔ شکوہ تو خدا ہی سے ہے ہم سب اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس چلے جائیں گے۔

قرآن کریم نہایت شدت اور تاکید سے کہتا ہے کہ اے مسلمانو! ہم نے جو بات حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ صلی اور محمد علیہم السلام تک کہی ہے وہ یہ ہے کہ:

”ان اقموا الذین ولا تستغفروا کبر علی المشرکین ما تدعوهم

الیہ۔ (شوریٰ/۱۳)

دین کو قائم اور اس کو زندہ جاوید بنا کر رکھو، ایک دوسرے سے جدا نہ ہو اور یہ کچھ لو کہ تمہاری دعوت

اور توحید کلمہ اہل شرک و نفاق کو بہت شاق ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

ان الذین فترقوا دینهم وکانوا شیعالست منهم فی شئ (انعام/۱۶۰)

بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقہ بن گئے ان سے کچھ سروکار نہیں ہے۔
پھر ارشاد ہوتا ہے۔

ولا تكونوا کاذبین تفرقوا واختلوا من بعد ما جاءهم

البینات واولئک لهم عذاب عظیم (آل عمران/۱۰۵)

تم کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں پھوٹے ڈال کر بیٹھ رہے اور روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی اختلاف کیا ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔

اس سلسلہ میں آیتیں اور روایتیں بہت ہیں شاید آپ نے ہم سے زیادہ روایتیں اور آیتیں دیکھی ہوں یہ قرآن مجید کی قوی، صریح اور براہ راست دعوتیں تھیں۔

دوسرا حصہ:

قرآن مجید کی بالواسطہ دعوت جو اس نے وحدت کلمہ اور اتحاد مسلمین کے سلسلہ میں دی ہے وہ دعوت اسلام کی عبادت، سماجی نیز سیاسی پروگراموں کی شکل میں موجود ہے جن میں سے ہر ایک جگہ پر مسلمان معاشرہ میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا موثر ذریعہ ہے لیکن لائق افسوس بات تو یہ ہے کہ اسلام کے یہ سارے شفا بخش نسخے ہم ایسے مریضوں کے ہاتھ میں ہیں جو عمل ہی نہیں کرتے۔ جو احکام الہی ہم کو اتحاد و یگانگت کی دعوت دیتے ہیں ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔

۱۔ حج کا قانون:- ہر جسمانی، مالی، استطاعت رکھنے والے مسلمان نیز اس مسلمان پر حج واجب ہے جس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہو۔ حج کا وجوب وہ سیاسی اور عبادی عمل ہے کہ تمام مسلمانوں میں اتحاد، یگانگت، بھائی چارہ اور اخوت پیدا کرنے میں جس کا موثر ہونا نہ تو محتاج بیان ہے اور نہ ہی اس کے فوائد کا احاطہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی شبہ اور انکار کی گنجائش ہے۔

۲۔ نماز جمعہ کا قانون:- اسلامی روابط کی مضبوطی، اتحاد، دینی اخوت کی تجدید اور ایک دوسرے کے حالات سے اطلاع کے لیے ہفتہ میں ایک دن یہ بہترین ذریعہ، نماز جمعہ بلاد مسلمین میں قائم کی جاتی ہے اور اس سلسلہ میں بھی بہت سی باتیں ہیں جو انشاء اللہ عرض کی جائیں گی۔

۲۔ نماز جماعت کا قانون :- روزانہ چند بار نماز جماعت ادا کی جاتی ہے اس نماز میں چھوٹا اجتماع ہوتا ہے، مگر یہ ہر ہفتہ جمعہ کے دن منعقد ہونے والے اجتماع کا مقدمہ ہے اور نماز جمعہ بھی سالانہ حج کے موقع پر مکہ اور حرم الہی کے پاس بڑے اجتماع کی زمین ہموار کرنے میں بہت ہی موثر ہے۔ اسلامی معاشرہ میں ارتباط، اتحاد، ایک دوسرے سے ملاقات، بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے میں ان نمازوں کے موثر ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا چوں کہ بات بہت واضح ہے لہذا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۳۔ صلہ رحم کے وجوب اور قطع رحم کی حرمت کا قانون :- بہت سی آیتوں اور متواتر روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی، احسان اور صلہ رحم کرنا چاہیے وہ دور کے عزیز ہوں یا قریب کے صلہ رحم واجب اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے رابطوں میں استحکام اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے قطع رحم اور قوموں سے کٹ کر رہنا گناہ کبیرہ ہے۔

ممکن ہے بادی النظر میں یہ بات بہت ہی معمولی اور چھوٹی سی نظر آئے لیکن اس میں غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ تمام معاشرہ اور سارے مسلمان مل کر ایک لشکر کی طرح ہیں، لشکر سپاہیوں کے مجموعہ کا نام ہے اگر لشکر کا ہر سپاہی کمزور، ڈرپوک اور بزدل ہوگا تو پورا لشکر کمزور ہو جائے گا اور آخر میں زوال کے گہرے غار میں گر پڑے گا۔

اسی طرح بڑا معاشرہ بھی چھوٹے چھوٹے خاندانوں اور گھروں سے مل کر بنتا ہے اگر یہ اجزاء قوی اور مضبوط ہوں گے تو ان کا مجموعہ جس سماج اور معاشرہ کہتے ہیں وہ بھی مستحکم ہوگا۔ اسی وجہ سے آیات و روایات میں اس بات کی طرف بڑی شدت سے متوجہ کیا گیا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (نساء/۱)

اس خدا سے ڈرو جس کے وسیلے سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قطع رحم سے

بھی ڈرو۔

اس آیت میں تقویٰ کی وصیت، حقوق خدا اور حقوق ارحام کی رعایت کا ذکر کیا گیا ہے۔

یہ بھی ارشاد رب العزت ہے کہ :

”وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ“ (نور/۲۲)

یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس اپنی زندگی کے اثراجات سے زیادہ مال ہو اور وہ اپنے اعزاء و اقربا کی مدد سے کوتاہی کرے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔

نیز پیغمبر اسلامؐ نے بھی جب اقوام و ملل کو اسلام کا پیغام سنایا تو سب سے پہلے آپؐ نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے اس کام کا آغاز کیا اس لیے کہ حکم تھا **وَ اَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ** "اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ بہر حال صلہ رحم کے بارے میں آیتیں اور روایتیں زیادہ اور بہت ہی واضح ہیں مگر ہم نے یہاں پر ان کا اجمالی تذکرہ کیا ہے۔

۵۔ فقراء و مساکین اور یتیموں کی امداد کا قانون :- اگر ان لوگوں کو ثروت مند افراد مورد عنایت قرار دیں تو سماج کا ڈھانچہ صحت مند اور مضبوط ہو جائے۔

اسی لیے فقراء پر اتفاق اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان فقراء کے لیے اسلام شرط ہے بلکہ اگر نظام معاشرہ کو محفوظ نیز اسے رخنہ سے بچانا مقصود ہو تو چاہے وہ ضرورت مند اور یتیم افراد غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں ان کی ضرورتیں پوری ہونی چاہئیں یعنی ان پر منظر عنایت کا ہونا بہت ضروری ہے۔

سورہ الحاقہ کی آیت ۳۴ میں کفار کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے :

"خُذْ زَوْجَكَ وَلَوْ اَنْتَ اَكْبَرُ مِنْهُ لَنْ يَنْفَعَكَ اَنْتَ اَنْ تَكُنَ مِنَ الْمُعْصِيْنَ" **خُذْ زَوْجَكَ وَلَوْ اَنْتَ اَكْبَرُ مِنْهُ لَنْ يَنْفَعَكَ اَنْتَ اَنْ تَكُنَ مِنَ الْمُعْصِيْنَ**

اے گرفتار کر کے طوق پہنا دو۔۔۔۔۔ (کیوں کہ) نہ تو یہ خدا کے بزرگ پر ایمان لاتا تھا اور نہ محتاج کے کھانا کھلانے پر لوگوں کو آمادہ کرتا تھا۔

"كَلَّا بَلْ لَا تَكْرَهُونَ الْيَتَامٰى عَلٰى طَعَامِ الْمَسْكِيْنَ" (نور ۱۸)

ہرگز بلکہ تم لوگ نہ یتیم کی خاطر دہری کرتے ہو اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے کی ترقیب دیتے ہو۔

ذکوۃ جن لوگوں کو دی جاتی ہے مسلمانوں کی فقہ میں ان میں وہ کمزور اور قرضدار لوگ بھی ہیں جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ان پر اتفاق کیا جائے تو معاشرہ کے ایک وسیع طبقہ کی دجلوئی ہوگی ان کا احترام نظروں کے سامنے آئے گا اور مسلمانوں کے درمیان ان کی حیثیت مضبوط ہو جائے گی اور اس طرح تالیف کی صورت نکلے گی۔

۶۔ ازدواج کا قانون :- اس میں اسلام نے قومی خصوصی اور نسلی امتیازات کو طرہین میں لغو قرار دیا ہے اور اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ کسی بھی قوم و قبیلہ والا کسی بھی قبیلہ میں خواستگاری کے لیے جائے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ فقر و غنا، رنگ و قیادہ و نسل اور سارے قومی لسانی، علاقائی نیز مقام و منصب کی بلندی کے امتیازات لغو ہیں۔ صرف ایمان و اخلاق کا پہلو مد نظر رہنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم نے خود ہی فرمایا ہے:

”لا فضل لعربی علیٰ اعجمی ولا لابیض علیٰ الاسود و انما الفضل

بالتقویٰ“

عربی کو عربی پر اور گوری چٹری والے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں فضیلت صرف اور صرف تقویٰ ہے

جیسا کہ قرآن مجید نے بھی اس اساسی بات پر خاص توجہ دی ہے خدا کا فرمان ہے کہ ”ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم“ تم میں سے سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ اگر واقعا اسلام کے اس حکم پر عمل ہونے لگے تو مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں آپس میں اتحاد و ارتباط مضبوط ہو جائے اور ایک راستہ ایک قالب ایک تحریک اور ایک مقصد کی شکل پیدا ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام کے بیشتر عبادی اور سماجی قوانین میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے قانون بنانے والے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جس میں اتحاد، یکجہلی، دوستی، الفت اور فکری ہم آہنگی ہو۔

لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلامی معاشرہ نے اس نعمت عظمیٰ کو کھو دیا ہے۔ اور قوی، ہشیار، مکٹار و غدار وہ دشمن جو روحانی اور معنوی کمالات سے عاری، مبدار کے عقیدہ سے خالی، معاد و آخرت کے نظریہ سے بے پروا، وجدانی اور بین الاقوامی بنیادوں کے مخالف ہیں، مسلمانوں پر مسلط ہو چکے ہیں اور ان کے گھروں میں نفوذ کر چکے ہیں اور ان دشمنوں نے، تہذیبی، فوجی، انتظامی، اقتصادی، سیاسی غرض کہ مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں بغل اندازی کی ہے اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔

یہی وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کی حالت زار پر رونا آتا ہے اور ان اللہ وانا الیہ راجعون کہنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امیر المومنینؑ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا میں اس مقام پر اسی کو دہرا دینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تھا ”فلوان امرا مسلماء مات من بعد هذا اسفا ما کان بد ملوما یل کان بد عندی جدیرا“

(خطبہ/ ۲۷)

اب اگر کوئی مسلمان ان باتوں کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جاسکتی بلکہ میرے

نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔

اب خاتمہ بیان میں 'میں اپنی وہ تجویزیں پیش کر رہا ہوں جو میرے نزدیک اسلامی معاشرہ کو قائم نہ پہنچا سکتی ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ ان پر کس حد تک عمل کیا جائے گا۔

دس تجویزیں:

۱۔ میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کا بہترین سبب اور اسلام کا سیاسی عبادی ایک اہم حکم حج بیت اللہ ہے لہذا میری پہلی تجویز اسی عمل اور اس جگہ سے متعلق ہے جہاں یہ عمل انجام پاتا ہے۔

آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ تسلط پسند امریکہ نے جزیرۃ العرب کے علاقہ اور سعودی حکومت میں نفوذ پیدا کر لیا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حجاز کا پٹرول اور کالا سونا اس بات کا سبب بنا ہے کہ امریکہ کے مشیر دولت و ثروت کے اس ذخیرہ اور عام مادہ کی طرف ان موذی سکھیوں کی طرح لوٹ پڑے ہیں جو چربی یا کسی مٹھی چیز پر لوٹ پڑتی ہیں۔ اس طرح انھوں نے عام مسلمانوں کی عبادت گاہ اور محترم گھر کو خطرہ میں ڈال دیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم ذرا کھل کر گفتگو کریں گے۔

فساد کا جو بیج انگریزوں نے فلسطین میں بویا تھا امریکہ نے اس کی آبپاری کی اور صیہونیت کے نام سے وہ سرسبز و شاداب ہوا تھا، ہماری سستی اور کالمی کی بنا پر اس فساد کی جڑ نے اسے ہمارے ہاتھوں سے تعین لیا۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہی رہے دیکھتے بھی رہے لیکن ہماری پیشانی پر بل بھی نہیں پڑا اور اب فساد کا بیج ایک تناور درخت بن گیا ہے جو غیر محفوظ اسلامی ملکوں پر بے دریغ حملے اور قتل عام کر رہا ہے اور کسی کے منہ سے کوئی آواز نہیں آتی۔

اب رہا قبیلہ دوم کا مسئلہ۔ یہ قبلہ سارے عالم کا قبلہ ہے مرکز وحی، ملائکہ کے نازل ہونے کی جگہ، اسلام کے دائرہ کا مرکز اور ایک ارب مسلمانوں کا بھاد ماسن ہے۔ وہ بھی اب ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اسے کاش ہم خوف زدہ نہ ہوتے اور کہہ سکتے کہ واقعاً ہمارے ہاتھوں سے قبلہ دوم نکلی چکا ہے اور اس وقت امریکہ اور صیہونیت کے قبضہ میں ہے میں اس بارے میں آپ کو خطرہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔

اور یہ آواز بلند فریاد کرتا ہوں کہ اے دنیا کے مسلمانو! تمہارا قبلہ خطرہ میں ہے تم اگر بیدار نہ ہوئے اور تم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کوئی انقلاب برپا نہیں کیا، امریکہ اور صیہونی طاقتوں کو حرمین کے ملاقات سے نکال باہر نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے دینی شکست ذلت اور رنگ و عار تم پر سایہ فگن رہے گا اور آخرت میں تم پر خدا کا عذاب ہوگا۔ آیات کے صریح نص اور خدا کے واضح حکم کی بنا پر مسلمانوں کا قبلہ یعنی کعبہ اور اس سے متعلق تمام چیزیں، مشعر عرفات، منیٰ، حرم، احرام باندھنے کی جگہیں، حرم مطہر رسول اکرمؐ، یہ تمام چیزیں تمام مسلمانوں کی ہیں روز اول ہی سے ایسا ہی تھا اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔

ہم اس مقام پر آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے چند آیتیں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ان جگہوں پر سب کا حق ہے۔ اس لیے ہم یہ بات پیش کریں گے کہ ان مقامات کا تحفظ کیوں کر ممکن ہے! ارشاد ہوتا ہے:

۱۔ "ان اول بیت وضع للناس للذى ببكة مبارک وهدى للعالمین" (آل عمران/۹۶)

یہ وہ گھر ہے جس کو تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، تمام ملتوں کا اسپر حق ہے، دنیا کے تمام لوگ حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی معینہ شرطوں اور خاص قیود کے ساتھ اسپر حق حاصل ہے اور شرائط ہیں، خدا پر ایمان و اعتقاد اور ان کے فرائض کی معرفت۔ یہ گھر مبارک ہے یعنی اس میں بہت خیر و برکت ہے، یہ گھر سرِ پادشاہی ہے، یہ گھر رہنما اور ہادی ہے۔

۲۔ نیز یہ بھی ارشاد ہوتا ہے "واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام

ابراہیم مصلىٰ (بقرہ/۱۲۵)

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے گھر کو لوگوں کے لیے محل و مقر اور پناہ کی جگہ قرار دیا ہے اس جگہ پر لوگ حقیقی توحید کو درک کر کے نور ایمان اور روحانیت کو حاصل کر کے اور اپنے نفسوں نیز کائنات میں ربانی تجلیات کے مشاہدہ کے بعد ذاتی اور فطری حالت کی طرف پلٹ آئیں اور اپنے خدا کی عظمت میں منت ہو جائیں جس طرح انھوں نے اس مبارک فیض سے فیضان حاصل کیا ہے۔ اس توجہ اور تفکر کے نتیجہ میں وہ اپنے اس انسانی کمال کی طرف متوجہ ہو جائیں جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔

۳۔ تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے "جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس (مائدہ/۹۰)

اس محترم گھر کو انبیاء کے وجود اور شریروں کو لوگوں کے داخل ہونے سے محفوظ رہنا چاہیے ہم نے اس گھر کو تمام لوگوں

کے قیام کے لیے بنایا ہے۔ نہ کہ یہ گھر لوگوں کے تجوید یا غیروں سے وابستہ رہنے اور ان پر بھروسہ کرنے کا سبب ہے۔

۴۔ کعبہ کے لیے پھر ارشاد ہوتا ہے "والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ

والباد (۲۵/۶)

ہم نے اس گھر کو تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے چاہے وہ وہاں ہمیشہ سے رہتے ہوں چاہے سفر کر کے وہاں تک پہنچیں اس گھر کے سلسلہ میں تمام انسان برابر ہیں۔ کسی کو برتری، اولویت، زیادہ حق یا حق تقدم حاصل نہیں ہے۔ اور اصول طور پر یہ جگہیں شعائر اللہ ہیں جیسے سارے شہروں میں مسجدیں ہوتی ہیں۔ ایسی جگہیں کسی شخص یا اشخاص کے زیر نگیں اور تحت تصرف نہیں ہوا کرتیں۔ تمام فقہاء چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ اس بات کے معتقد ہیں۔

ہماری تجویز یہ ہے کہ جو گھر تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ تمام لوگوں کے اختیار اور قبضہ میں رہنا چاہیے اس کو عمومی مسجد ہونا چاہیے نہ کہ ایک حکومت کی زیر نگرانی میں جبکہ وہ حکومت دشمن سے بھی اپنا رابطہ رکھتی ہو اور جس کے نتیجہ میں عمومی عبادت گاہ معرض خطر میں پڑ جائے۔

اس بنا پر ہماری تجویز بھی ہے اور علماء سے عاجزانہ درخواست بھی کہ وہ اس بات پر توجہ فرمائیں اور حرمین شریفین کو دوائے گروہ کے ہاتھوں میں سپرد کر دیں جس کے اندر تمام اسلامی ملکوں کی نمائندگی موجود ہو پہلا گروہ ا وہ ہو جو گروہ رتیبہ اور متعزز ہو اور دوسرا گروہ وہ جو قانون کا اجرا کرے۔

گروہ رتیبہ کی تشکیل اس طرح سے ہو کہ تمام پچاس اسلامی ملکوں سے دو دوائے افراد لیے جائیں جو اس کام کے لیے مناسب ہوں، عالم اور معارف اسلامی سے واقفیت رکھنے والے ہوں۔ اور یہ جماعت بیٹھ کر آپس میں حرمین شریفین کے لیے قانون نظم و نسق بنائے اور آئین اسلام کے مطابق مفصل منظم اور دقیق طور پر لوگوں کے فرائض کو معین کرے۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کیا جائے اور حرمین شریفین کے نظم و نسق کے کام میں "مجلس اعلیٰ برائے حج" کے عنوان سے یہ لوگ مشغول ہو جائیں۔

دوسرا گروہ جو قانون کو رائج اور نافذ کرنے والا ہو، تمام ملکوں سے پچاس پچاس افراد یا سو سو افراد سے مل کر بنے یہ گروہ تمام مادی و معنوی اور تحفظ کے ساز و سامان سے لیس ہو یہ لوگ حرمین شریفین میں جگہ جگہ رہیں اور "مجلس اعلیٰ برائے حج" کی زیر نگرانی حج اور عمرہ مفردہ کے زمانہ میں حجاج کرام کے تمام امور کے ذمہ دار

رہیں، ان کی ہدایت، تعلیم، رہنمائی، ان کو ٹھہرانے کی جگہ کی تعیین کرنے، ان کی حفاظت، ان کی مشکلات کو رفع کرنے، وقت ضرورت دوا و علاج کا انتظام، مواقیت سے مکہ اور مکہ سے تمام مشاعر تک لے جانے کا انتظام، غرض کہ ان تمام باتوں کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہو جو دس بیس لاکھ انسانوں کو حج و عمرہ مفردہ کے زمانہ میں پیش آتی ہیں اور اس عظیم اجتماع کے انتظامات پر جو خرچ آئے اسے حجاج محترم خود مہیا کریں یا اسلامی ممالک اس کی ذمہ داری قبول کریں اور حرمین شریفین سے سودی حکومت کے ہاتھوں کو نتیجہ میں امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں کو بالکل الگ کر دیا جائے۔

یہاں تک کہ اگر جزیرۃ العرب کے رہنے والے بھی حج و عمرہ میں شرکت کرنا چاہیں تو وہ بھی اس میں الاقوامی جماعت کی زیر نگرانی اور اس کی ہدایت و رہنمائی میں شرکت کریں جو اس قانون کو نافذ اور رائج کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اس طرح کسی ایک شخص کے دست تصرف سے حرمین شریفین نکل کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے جن کو تصرف کرنے کا اصلی حق حاصل ہے اور وہ تصرف کرنے والے سارے مسلمان ہیں، اسلامی معاشرہ ہے۔ اور اس طرح غیروں یا غیر پرستوں کے ہاتھ کٹ کر رہ جائیں گے۔

طَهْرُ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّكْعِ السَّجُودِ (۲۶/۳) کے یہی معنی ہیں۔ یعنی اے ابراہیم میرے گھر کو ہر طواف کرنے والے اور عبادت کرنے والے کے لیے پاک رکھنا۔ اگر کوئی بچہ نابالغی میں خانہ خدا کو کشف کر دے تو خدا چند آیتوں کے ذیل میں ابراہیم اور اسماعیلؑ جیسے پیغمبروں کو اس کو پاک کرنے کا تاکید حکم دے، تو اصولی طور پر اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ لہذا پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ اغیار اور دوست نما دشمنوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے افراد خانہ کعبہ کے قریب پھٹکنے بھی نہ پائیں، امریکہ اور صیہونیت نے جو حرمین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کعبہ ایسے لوگوں سے پاک کیا جائے۔

دوسری تجویز:

دوسری تجویز یہ ہے کہ ان کتابوں کی نشر و اشاعت کو روکا جائے جو فریقین نے لکھی ہیں ان کتابوں میں جو مطالب درج ہوتے ہیں ان سے ان کے عقائد کی توہین ہوتی ہے اس کے اندر ایسی ناروا اور غیر موزبانہ عبارتیں ہوتی ہیں جن سے فریقین کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے دل میں کینہ کا بیج جڑ پکڑ لیتا ہے، اگر یہ کینہ

جنگ و جدال کا باعث نہ بھی بنے تو بھی کم سے کم اتحاد و اتفاق، محبت اور اثوث اسلامی کو معدوم یا کمزور ضرور کر دیتا ہے اور انہیں وجوہات کی بنا پر دشمن مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان تمام باتوں پر کنٹرول ہونا چاہیے اور یہ ائمہ جمعہ و جماعت اور ہر ملک کے نمایاں اور بڑے علماء کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی حکومت سے اس بات کی درخواست کریں اور اپنی قوم کو بھی سمجھانے بھانے کی کوشش کریں۔

اس کام میں نہایت خلوص کے ساتھ رہبر انقلاب اسلامی امام خمینیؑ کی روش کو نظر میں رکھ کر آگے قدم اٹھانا چاہیے کہ اپنے تمام اسلامی فرقوں کو کس طرح ایک نظر سے دیکھا ہے اور ان سے ایک ہی انداز سے اسلامی محبت سے پیش آتے رہے ہیں، بحمد اللہ جیسا کہ ہماری اسلامی حکومت اور اسلامی پارلیامنٹ ان تمام باتوں سے پاک ہے جس سے انسانوں کے دینی حتمی کہ متلی جذبات کو ٹھیس پہنچے۔

اب رہی اسلامی فرقوں کے کتابیں لکھنے، چھاپنے اور اس کی نشر و اشاعت کی بات تو جن کتابوں میں اسلامی اخلاق کی رعایت ہو، استدلال ہو، سوال و جواب موزیانہ انداز میں ہوں اور ہر ملک و مذہب کا انسان منطقی اور صحیح استدلالی انداز سے رجاء لہم بالنتی صی احسن کے پیرایہ میں اپنے مذہب کو ثابت کرتا ہو، دوسروں کے بیان میں جو مشکلات نظر آتے ہوں ان کو عقلی اعتبار سے حقیقت حال کو معلوم کر کے انصاف سے قبول یا رد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو ایسی تحریروں کو آزادی ملنی چاہیے۔ اس لیے کہ نظریات کا تبادلہ اور بحث و گفتگو اگر مفید نہ ہو تو طرفین کو صراطِ مستقیم کی طرف کھینچتی اور دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔

خدا کا ارشاد ہے:

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والوعظۃ الحسنۃ رجاء لہم

بائنٹی صی احسن۔ (نمل، ۱۲۵)

”اے رسول! تم (لوگوں کو) اپنے پروردگار کی راہ پر حکمت اور اچھی (بھی نصیحت کے ذریعے بلاؤ اور بحث و مباحثہ کر دہی تو ایسے طریقہ سے جو لوگوں کے نزدیک سب سے اچھا ہو۔

ارشاد ہوتا ہے:

ومن احسن قولاً لمن دعا الی اللہ۔ (فصلت، ۲۳)

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے۔

قرآن مجید کی ایک دوسری آیت بیان کرتی ہے کہ:

ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانا دولتي

حميم (فصلت/۲۲)

ایسے طریقے سے جواب دو جو نہایت اچھا ہو (ایسا کرو گے) تو (تم دیکھو گے) کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا دل سوز دوست ہے۔

تیسری تجویز:

مذہب اہل سنت میں ایک شہر میں متعدد جگہوں پر نماز جمعہ قائم کرنے کے لیے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس میں اختلاف نظر ہے لیکن ائمہ اربعہ کی اکثریت نے قریب قریب کم فاصلے پر نماز جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

مثلاً کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد اول کے مطابق شافعی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر کئی نمازیں قائم کی گئی ہیں اور متعدد جموں کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا متعدد نمازوں کی ضرورت ہے اگر متعدد مقامات پر نماز جمعہ قائم کی جا رہی ہے اور متعدد مقامات پر قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس مسجد کی نماز صحیح ہے جس میں پہلے نماز جمعہ شروع ہو جائے (یعنی باقی نمازیں باطل ہیں) اور اگر تمام ائمہ جمعہ نے ایک ساتھ نماز شروع کر دی تو سب کی نماز جمعہ باطل ہوگی لہذا امام شافعی ایک ہی شہر میں متعدد جگہوں پر نماز جمعہ کی اجازت نہیں دیتے، مگر یہ کہ اس ایک جگہ پر سب لوگ نہ سما سکتے ہوں۔

مالکی اور حنبلی کا بھی یہی مذہب ہے۔ ہاں امام ابو حنیفہ کئی نمازوں کو قائم کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن وہ اس بات کے معتقد ہیں کہ اگر مثلاً کسی دوسری مسجد میں اس مسجد سے پہلے نماز شروع ہو جائے تو یہ امام نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر بھی پڑھے۔ خلاصہ یہ کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی ایک شہر میں کئی نمازوں کا مستحب یا واجب ہونا نہیں تسلیم کیا ہے یا اس وجہ سے میری تمام علماء سے درخواست ہے کہ خدا کے اس بڑے شعار کی تعظیم کے لیے ہر دیہات یا ہر چھوٹے شہر یا بڑے شہر میں جمعہ کی نمازوں کو ایک جگہ ادا کیا جائے اور تمام ائمہ جمعہ ایک ایسے امام کے ساتھ نماز ادا کریں جو ان سب میں اعلم، افقہ، اتقی اور سن رسیدہ ہو۔ اور اگر ایسا کوئی نہ ہو بلکہ منزلت کے اعتبار سے سارے ائمہ برابر ہوں تو باری باری ہر جگہ وہاں کے امام راتب کی

امامت میں جمعہ کی نماز ادا کریں تاکہ اس شعار الہی کی شان میں اضافہ ہو اور مسلمانوں کا وہ اجتماع جو دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور بھی پر شکوہ انداز اختیار کر لے نیز یہ اللہ مع الجماعة کا مصداق سامنے آجائے۔

اس جگہ مناسب ہے کہ مثال میں ہم ایران کی جمعہ کی نمازیں پیش کریں۔ آپ تہران ہی کی مثال لے لیجئے مذہب جعفری کے مطابق دو جگہوں کے درمیان جن میں نماز جمعہ قائم کی جا رہی ہے کم سے کم ایک فرسخ کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ تہران میں کئی جگہ جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے اس لیے کہ تہران کا طول و عرض کئی فرسخ ہے ایک ایک فرسخ کی رعایت سے متعدد جگہوں پر نماز جمعہ قائم کی جا سکتی ہے لیکن اس کے باوجود ایک مرکزی جگہ پر تہران کے ہر طرف کے رہنے والے جمع ہو کر عظمت اسلام کو اجاگر کر رہے ہیں۔

اس کے علاوہ ایران میں یہی اجتماعات تمام ملت ایران کے لیے درحقیقت ایک پناہ گاہ ہیں۔ داخلی اور خارجی رابطے کے ذریعہ سماج کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں یہ بات نماز جمعہ ہی میں بیان کی جاتی ہے۔

چوتھی تجویز:

برادران اہل سنت کے علماء اعلام اور دانشور نیز صلح کے طالب افراد جو حقیقتاً اسلام، مسلمان نیز ہر طرح کے اتحاد سے محبت رکھتے ہیں ان کی خدمت میں میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے فرقے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے اور ان کا آپس میں جو سلوک ہوتا تھا اس پر تجدید نظر فرمائیں۔ ذرا واضح انداز میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اہل سنت کے چاروں فرقے اپنے جعفری مسلک والے بھائیوں کے بارے میں جس انداز کا مظاہرہ فرماتے تھے اس پر پھر سے غور کریں اور اسی طرح شیعہ حضرات بھی برادران اہل سنت کے ساتھ اپنائے گئے اب تک کے رویہ پر تجدید نظر فرمائیں اور اس نکتہ پر توجہ دیں کہ ہمارے درمیان اختلاف کی بنا پر ہم لوگوں کو جو کمزوری و اضطراب کا سامنا کرنا پڑا ہے یا ہمارے ملکوں میں جو دشمنوں کے لیے راستہ کھلا ہے اور وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں اور ہماری تہذیب، اقتصاد اور ہمارا قرآنی وجود غیروں کی دہشت گردی کی نذر ہو گیا ہے یہ سب ہمیں سے متعلق ہے یعنی طرفین کے علماء اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان ساری آفتوں کا سبب علماء کی گھٹک، تحریروں اور روش ہے مسلمان تو اپنے علماء کی روش پر پلٹے رہے ہیں۔ ہم کو کمال ہمانف کے ساتھ اس حقیقت کا اقرار کر لینا چاہیے اور اب اپنے

کے ہوئے پر غور کرنا چاہیے۔ اور اس غور و فکر و تامل کی راہ میں سابق میں جو قدم اٹھائے گئے ہیں ان سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے ”موسسہ دارالتقریب بین المذاہب“ کا اقدام ایران میں آٹھائے بروجر دی مرحوم کا اقدام نجف میں کاشف الغطا کا رویہ مصر میں شیخ شلتوت کا اقدام وغیرہ اور اصولی طور پر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان مشترک باتیں زیادہ ہیں یا ایک دوسرے کو جدا کرنے والی باتیں زیادہ ہیں؟ اس بات کی توضیح کے لیے عرض ہے کہ ہمارے تمام دینی قوانین بلکہ تمام آسمانی ادیان اور شریعتیں تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ یعنی اعتقادات، اخلاق اور اعمال۔

اعتقادات یعنی فکر کے افعال اور وہ چیزیں جن پر ہم دل میں یقین رکھتے ہیں۔

اخلاق یعنی روح کے صفات اور اوصاف۔

اعمال یعنی اعضاء و جوارح کے کام دین کے نام پر خدا کی طرف سے انبیاء کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے تمام احکام انہیں تین حصوں سے متعلق ہیں۔ — اصول عقائد میں عقیدہ سے مربوط ہونے والے واجبات اور محرمات ہیں مثلاً، توحید کا عقیدہ واجب ہے، شرک کا عقیدہ حرام ہے۔ — اخلاقی احکام سے مراد انسانی اخلاق سے متعلق اسلام کے بیان کیے ہوئے قوانین ہیں مثلاً، شجاعت و سخاوت اچھی صفت ہے، بزدلی اور بخل بری صفت ہے۔

— احکام اعمال میں جسم سے متعلق ہونے والے واجبات اور محرمات داخل ہیں مثلاً نماز اور

زکوٰۃ کا وجوب، زنا اور شراب نوشی کی حرمت۔

اہل سنت اور شیعہ کی کتابوں کا سرسری مطالعہ رکھنے والا بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے علماء مذکورہ تینوں باتوں سے متحد ہیں مثلاً توحید، صفات سلبیہ، رسالت انبیاء، کتب آسمانی، معاد اور اس کے خصوصیات مثلاً حساب، کتاب، بہشت، دوزخ، شفاعت وغیرہ کے عقیدہ میں دونوں مشترک ہیں۔

اخلاق کے موضوع پر شیعہوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک فیصد بھی اختلاف نہیں

نظر آئے گا۔

سنی عالم امام غزالی کی لکھی ہوئی کتاب احیاء العلوم اور شیعہ عالم فیض کاشانی کی لکھی ہوئی کتاب

”موجۃ البیضاء“ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر بات میں ملا فیض نے غزالی کے لکھے ہوئے ہر باب کا

خلاصہ لکھ کر مزید ائمہ کی حدیثیں بھی تحریر فرمائی ہیں ان دونوں میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں ہے اور اگر اختلاف ہے بھی تو خود ان دونوں فرقوں کے علماء میں بھی آپس میں اتنا جزوی اختلاف پایا جاتا ہے۔

اگر فقہی کتابوں کا باب طہارت سے لے کر دیات تک مطالعہ کیا جائے تو تمام فقہی کتابوں کے بہت سے مسائل میں خود ایک ہی فرقہ کے درمیان اختلاف نظر آئے گا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ سنی فقہ میں اختلاف زیادہ ہیں یا خود مذاہب اربعہ کا آپس میں اختلاف زیادہ ہے؟ کسی مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کی رائے الگ ہے تو امام شافعی کا مسلک کچھ اور ہے۔ امام جعفر صادقؑ کا نظریہ جدا ہے۔ کہیں ایک مسئلہ میں سب متفق ہیں کہیں جعفری اور شافعی متفق ہیں اور حنفی و مالکی کا قول الگ ہے غرض کہ علماء شیعہ کوئی عظیم بنیادی اور واضح اختلاف نہیں رکھتے کہ جن کا فتویٰ دین اور ضروریات مذہب کے خلاف ہو بلکہ دوسرے فقہاء کی طرح شیعوں کا بھی ایک نظریہ ہے اور اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی آیت اور روایت بھی موجود ہے۔ اس بنا پر اختلاف اختلاف کا شور بے معنی ہو جاتا ہے۔

ایک موضوع ایسا ہے جو اختلافات کی بنیاد ہے جس سے سب واقف ہیں یعنی مسئلہ امامت، اس سلسلہ میں شیعہ اور سنی دونوں کا مسلک الگ الگ ہے۔ مگر اس کے باوجود رہبری کے مسئلہ میں سب متفق ہیں یعنی ایک معاشرہ کے لیے ہر زمانہ میں کسی امام، مقتدا، پیشوا اور سرپرست کے وجود کی ضرورت کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ اور عقلی طور پر بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ کروڑوں انسان بغیر کسی پیشوا کے زندگی بسر کریں اور جانوروں کے اس گلہ کی طرح بھٹکتے ہوئے بھیڑیے کا شکار ہو جائیں جس کا کوئی سمفاظ نہیں ہوتا۔ آٹھویں امامؑ نے فرمایا کہ "لا بدّ لکل قوم من امام یراکان او فاجرا۔" چاہے اچھا ہو یا خراب ایک پیشوا کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اصل مسئلہ امامت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے بلکہ اختلاف اس بات میں ہے کہ مصداق امامت اور خلافت کون ہے یا طریقہ انتخاب کیا ہے!

آج جب کہ دنیا ہماری مخالفت پر کمر بستہ ہے اور ہمارا دشمن، دشمن قرآن و خدا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم فرقوں کے اختلاف کو بہانہ بنا کر آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں؟ ایسے موقع پر ہم کو متحد ہو کر اس دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے جو دشمن خدا اور قرآن ہے۔ اور ان بزرگوں کا طریقہ اپنانا چاہیے جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے پیش نظر تلوار نہیں اٹھائی۔

پانچویں تجویز:

ہر سال تمام اسلامی ملکوں کے ائمہ جمعوں و جماعت کا ایک اجتماع ضروری ہے تاکہ وہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے متعارف ہوں نظریات کا تبادلہ کریں ہو جو وہ عالمی صورت حال کے پیش نظر اسلامی فریضہ کے تعین کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کو درپیش مسائل سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی موثر قدم اٹھائیں ایسے جلسے حسب صوابدید باری باری الگ الگ ممالک میں منعقد کیے جائیں تاکہ خداوند عالم کے مشورہ کرنے کے حکم پر عمل ہو جائے اور مسلمان اپنے مسائل کا حل بھی ڈھونڈ لیں۔

چھٹی تجویز:

ایک عالمی غیر سودی بینک کا قیام عمل میں آنا ضروری ہے جس میں اپنے امکان و وسائل کے مطابق ہر اسلامی ملک شریک ہو اس کے بجٹ وغیرہ کی فراہمی اور بینک چلانے کے لیے مختلف معاملات انجام پائیں۔ مثلاً ایک یا چند اسلامی ممالک کے لیے کسی ایک یا کئی ملکوں سے اجناس خریدے جائیں اور کم فائدہ پر اسے ضرورت مند ملکوں کو فراہم کیا جائے لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ دوسروں کے نفوذ اور وابستگی سے بچا جاسکے اور مشرق و مغرب کی مسموم ثقافت اثر انداز نہ ہو۔

ان بینکوں سے ضرورت کے مطابق قرضہ بھی دیا جائے تاکہ غیروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت نہ پڑے کیوں کہ دوسرے جب تک دین و ایمان کا سودا نہیں کر لیتے اس وقت تک ذرہ برابر بھی مدد کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔

ساتویں تجویز:

علوم اسلامی کے سلسلہ میں ایک مجلس تحقیق اور اکیڈمی کا قیام بھی انتہائی ضروری ہے جس میں اسلامی اور انسانی موضوعات پر غور و خوض کیا جائے۔ یہ اکیڈمی مختلف علوم کے ماہر مسلمان دانشوروں کی مدد سے کسی اسلامی ملک میں بنائی جائے اور اس میں احکام و قوانین اسلام، قرآن اور اس سے متعلق علوم پر ضروری اور عمیق بحث ہو۔ قرآن کریم نے جن علوم و فنون کا اجمالی یا تفصیلی تذکرہ کیا ہے ان کا جائزہ لیا جائے۔

دنیا کے مختلف علوم و فنون اور ان کے بارے میں قرآنی نظریہ کا تقابلی مطالعہ کیا جائے۔ مشرق و مغرب کے وسیع نظام اقتصاد اور قرآن و سنت کے نظریہ اقتصاد کا تقابلی مطالعہ ہو خلقت انسان و حیوان کے ارتقائی مسائل اور دوسرے مختلف علوم مثلاً علم کلام، فلسفہ، عرفان، تصوف، معاشیات، نفسیات، ہیئت، نباتات، فیزکس، کیمسٹری، تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں غور و خوض کیا جائے۔ اصول و فروع دین نیردین کے دوسرے پہلو کا توحید و انجیل اور دوسرے مذاہب سے تقابلی مطالعہ پیش کیا جائے۔

غرض کہ ایک ایسی اکیڈمی ہو جس سے مشکل اور ضروری مسائل میں اس کی طرف رجوع کیا جائے اور توحید، تلمود، انجیل، پوپ کیپیٹیل ازم، کمیونزم، سوشلزم وغیرہ کی طرف دست گدائی بڑھانے کی ضرورت نہ ہو بلکہ دوسرے افراد علوم اسلامی کے محتاج نظر آئیں ایسی اکیڈمی کا قیام میرے نزدیک بہت ضروری ہے اور اس سے بے اعتنائی اسلام سے لا پرواہی کے مترادف ہے۔

آٹھویں تجویز:

ایک ایسی فوج کی تشکیل بھی ضروری ہے جو اسلامی ممالک میں اختلاف یا جنگ کی صورت میں جنگ بندی اور صلح کا کام کرے وہ فوج وقتی طور پر اقوام متحدہ کے سپاہیوں کی جگہ موجود رہے تاکہ کمزوروں اور مظلوموں کے حقوق کی محافظت ہو کیوں کہ اقوام متحدہ کی فوج تسلط پسند عناصر کی طرف دار ہوا کرتی ہے اس طرح خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت بھی ہو جائے گی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

وَان طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحَا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت

أَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ

اگر مومنین میں سے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان دونوں میں صلح کرادو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو گروہ زیادتی کرے تم اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ (مقاتلہ ۹)

اس آیت میں "فأصلحوا بينهما" تم ان دونوں کے درمیان صلح کرادو، یا "فقاتلوا التي تبغي" جو فرقہ زیادتی کرے تم اس سے لڑو۔ کا حکم کسی ایک فرد سے ہے یا اجتماع سے ہے؟ اگر فرد نہیں بلکہ جماعت کو حکم دیا گیا ہے تو وہ کون سی جماعت ہے؟ عام انسان میں یا علماء، متقین، اتحاد پسند، غیر خواہ معارف اسلامی

سے واقف افراد ہیں؟

بہر حال جن لوگوں کو آیہ کریمہ نے مخاطب کیا ہے میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خداوند عالم کے حکم کی بجا آوری کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اگر آیت کے مخاطبین کا تعین نہ ہو تو پھر اس موضوع پر گفتگو کر کے مسئلہ کو حل کیا جائے۔

نویں تجویز:

اسلامی ممالک میں پائے جانے والے پٹرول اور دوسرے معدنیات کے ذخیرہ کے لیے ایک عالمی اسلامی انجن کا قیام عمل میں آئے۔ یعنی پٹرول اور معدنیات برآمد کرنے والے تمام اسلامی ملکوں سے ایک یا چند افراد اس انجن میں شریک ہوں اور ضرورت کی چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ اسلامی ملکوں میں کن اشیاء کے درآمد یا برآمد کی کتنی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ بھی دیکھیں کہ غیر اسلامی ممالک سے تجارتی تبادلہ کے لیے کن کن ملکوں سے رابطہ قائم کرنا بہتر ہے۔

دسویں تجویز:

آخری تجویز یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک جمع ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا کے سارے اسلامی ممالک مل کر ایک بہت بڑی حکومت بنائیں جس کا نام "اقوام متحدہ اسلامی" رکھیں ان ممالک کے سارے اساسی قوانین ختم کر کے صرف ایک قانون پر عمل ہو وہ قانون قرآن کے مطابق ہو۔ تمام سرحدیں ختم کر دی جائیں سارے سکے اور نوٹ ختم کر کے صرف ایک طرح کا سکہ یا نوٹ رائج کیا جائے جس پر مکہ، مدینہ قرآن یا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نشان ہو۔

تمام فوجی اور انتظامی مراکز پر کلہر توحید، اسلام کے مشترک احکام کی تعلیم دی جائے علماء اسلام مسلمانوں کو اخوت اور بھائی چارے کا درس دیں ہر گروہ اور ملت اپنے خاص مذہبی مراسم کی ادائیگی میں آزاد ہو۔ اور قرآن کے احکام کے مطابق ہر جگہ عمل کیا جائے۔ مختصر یہ کہ ایک وسیع ملک کی داغ بیل ڈالی جائے جو کروڑوں مسلمانوں کو پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نیچے جمع کر دے، ایسا ملک جو اپنے معدنی ذخائر کے ساتھ ساتھ غنی اور بے نیاز اسلامی تہذیب اور ثقافت سے مالا مال ہو، اور اگر کبھی کسی اقتصادی یا اجتماعی مسئلہ

میں کسی قسم کا شک تردید پیدا ہو جائے تو قرآن و سنت اور عقل کے اصلی منابع کی طرف رجوع کر کے ان کا حل تلاش کر لیا جائے اور اس طرح ملک کے داخلی دشمنوں کی شناخت کر کے انہیں خارجی دشمنوں کے مانند ذلت خواری سے باہر ہٹکایا جاسکتا ہے اور دنیا کی بڑی طاقتوں کو اپنا مطیع بنا کر اسلام کے مجد و عظمت کی تاریخ دوہرائی جاسکتی ہے کیوں کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ - (صافات / ۱۷۱)

اور اپنے خاص بندوں، پیغمبروں سے ہماری بات کی ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کی (ہماری بارگاہ سے) یقینی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر تو یقیناً غالب رہے گا۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہے :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا (نور / ۵۵)

اے ایمان والو! تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ایک ایک دن (روسے زمین پر ضرور) اپنا، نائب مقرر کرے گا جس طرح ان لوگوں کو نائب بنایا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور جس دن کو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے (اسلام) اس پر انہیں ضرور ضرور پوری قدرت دے گا اور ان کے خائف ہونے کے بعد (ان کے ہر اس کو) امن سے ضرور بدل دے گا کہ وہ (اطمینان سے) میری ہی عبادت کریں گے اور کس کو ہمارا شریک نہ بنائیں گے۔

کیا وقت نہیں آیا کہ مومنین کو خدا کا وعدہ حرکت میں لائے اور وہ الہی وعدہ پر تکیہ کرتے ہوئے عالمی استکبار کے مقابلہ میں قیام کریں خدا کی قسم اگر مسلمان اٹھ کھڑے ہوں تو تمام بڑی طاقتوں کے سامنے ہانے کھجرجائیں اور وہ کروڑوں مسلمانوں کی طاقت و قوت کے مقابل مکڑی کے جالے (اورن البیوت لبیت العنکبوت) سے زیادہ کمزور ثابت ہوں۔

خداوند! عالمی استکبار کی سازشوں اور ان کے خطرناک منصوبوں کے شر کو انہیں کی طرف پھیر دے اور اسلام اور اس کے پیروکاروں کو عظمت و سر بلندی عطا فرما۔ آمین!

پیسہ اور بینک

جناب شہید ڈاکٹر محمد حسین ہاشمی

گزشتہ قسطوں میں رہائے متعلق بنیادی باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے پیسہ، سرمایہ، محنت، کام کی قسموں، زراعتی اور صنعتی پیداوار، تقسیم نیز علاج، طبابت، بیمار داری، ٹیجری اور سرکاری وغیرہ سرکاری دفاتر میں کام جیسی خدمات (سروسز) وغیرہ کی صحیح جانکاری اور ان کا واضح تصور پیش کیا گیا۔

اسی طرح تجارت کے صحیح معنی و مفہوم کی بھی وضاحت کی گئی کہ تجارت بھی ایک طرح کا کام ہے۔ سپلائی کا کام، اور مضاربہ کا صحیح معنی پیداواری کام کے ساتھ تقسیم کے عمل کی مشارکت سے عبارت ہے۔ یوں ہی "مزارعہ" و "مساقات" سے مراد پیداواری کام کی پیداواری کام کے ساتھ مشارکت ہے۔ اجارہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کے جاری یا ذخیرہ شدہ کام کو کرایہ پر حاصل کیا جائے۔ یہ وہ بنیادی بخش تھیں جو گزشتہ قسطوں میں بیان کی گئیں اور گزشتہ شمارہ میں اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ پیسہ کسی دستاویز یا گودام کی رسید سے عبارت ہے۔ لہذا پیسہ کی خود اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کسی محلول و صحت مند اقتصادی نظام میں حوالہ، دستاویز اور گودام کی رسید کی خرید و فروخت اور اس کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ لہذا پیسہ کو کرایہ پر نہیں دیا جاسکتا اور سود پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے تو پیسہ کو کرایہ پر دیا۔ کیوں کہ گھر کرایہ پر ضرور دیا جاتا ہے لیکن گھر کے مالکان کا غذا اور اس سے متعلق دستاویزیں کرایہ پر ہرگز نہیں دی جاتیں اب اگر کوئی شخص پیسہ کو کرایہ پر دیتا ہے تو یہ دھوکا اور فریب ہے

البتہ ایسا بھی نہیں کہ پیسہ پر کسی قسم کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پیسہ پر بھی کچھ معاملے انجام پاتے ہیں لیکن وہ بہت ہی محدود نوعیت کے ہیں جن کے بغیر زندگی کی گاڑی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی وہ معاملے حسب ذیل ہیں :

۱۔ پیسوں کی تبدیلی :

آپ کے پاس پانچ پانچ سو روپے کے نوٹ ہیں۔ اگر آپ صبح صبح بس میں سوار ہوتے وقت کنڈکٹر کو پانچ سو کا نوٹ تھما دیں تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ بخوبی واضح ہے۔ وہ اپنے سخت رد عمل میں حق بجانب بھی ہے کیوں کہ وہ نہ تو اپنے پاس پانچ سو روپیہ کا خردہ رکھ سکتا ہے۔ اور اگر ہو بھی تو دوسرے مسافر کو کیا دے گا۔ اور نہ ہی بس روک کر کسی بینک سے خردہ کرا سکتا ہے۔

دنیا کے ہر مالی نظام میں پیسہ عوام کے ہاتھوں میں دو شکلوں میں ہوتا ہے چھوٹی کرنسی اور بڑی کرنسی، نہ ہر جگہ چھوٹی کرنسی استعمال کی جاسکتی ہے اور نہ ہر مقام پر بڑی کرنسی مشکل کو حل کر سکتی ہے۔ اگر آپ دو لاکھ روپے کا کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ پچاس پچاس پیسے کے چار لاکھ سکنے لے کر رجسٹری کرانے جائیں تو اس وقت گھر بیچنے والے کا رد عمل کیا ہوگا؟ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا کہیں پر چھوٹی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے اور کہیں پر بڑی کرنسی کی اور چھوٹی و بڑی کرنسی کا تبادلہ زندگی کی ایک ضرورت ہے اور مالی نظام کا ایک لازمی جزو ہے۔ اب یہ پیسہ چاہے سونے چاندی کے سکوں کی شکل میں ہو یا کاغذی نوٹ کی صورت میں اگر کوئی شخص چھوٹی بڑی بہت سی کرنسیاں اکٹھا کر کے کرنسیوں کی تبدیلی کا کاروبار شروع کر دے اور ہر ضرورت مند کو اس کی ضرورت کی کرنسی فراہم کر دے تو یہ بھی ایک طرح کا کام ہے البتہ وہ اپنی محنت کے بقدر اجرت بھی لے سکتا ہے۔

اس دور میں یہ کام بینک، محنت میں انجام دیتے ہیں کیوں کہ بینک کے ملازمین کو سود سے حاصل ہونے والی رقم سے تنخواہ مل جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بینک سود نہ لیتا ہو تو وہ اس قسم کی خدمات کے بدلہ میں یقیناً اجرت لے گا اور اس میں کوئی حرج و مقابحت بھی نہیں ہے اور اس عمل کو "صرافہ" کہا جاتا ہے۔

ہر سال زمانہ میں جب کہ بڑی کرنسی سونے کی اور چھوٹی کرنسی چاندی یا تانبے کی ہوتی تھی۔ صراف سونے کے سکنے لے کر چاندی یا تانبے کے سکنے دیتا تھا یا چاندی یا تانبے کے سکنے لے کر سونے کے سکنے دیتا تھا اور اس کے بدلہ میں اجرت بھی لیتا تھا۔ جب رفتہ رفتہ اس شخص کے پاس پیسوں کا انبار لگ گیا اور ہر وقت دکان میں

کچھ پیسہ باقی بچنے لگا تو اس نے سودی قرضہ بھی دینا شروع کر دیا اسی لیے آج ہماری معیشت اور ہمارے ذہن میں لفظ "صراف" سود خور کا مترادف بن گیا ہے حالاں کہ ابتداء میں ایسا نہ تھا۔ صراف اسے کہتے تھے جو چھوٹی بڑی کرنسیوں کا تبادلہ کرتا تھا پیسہ پر معاملہ کی یہ ایک قسم ہے۔

۲۔ زر مبادلہ:

پیسہ پر معاملہ کی ایک اور قسم جس کی آج کے مالی نظام میں اشد ضرورت ہے اور جب تک دنیا میں یکساں مالی نظام قائم نہیں ہو جاتا اور ہر ملک میں ایک ہی طرح کی کرنسی رائج نہیں ہو جاتی اس کی ضرورت باقی رہے گی) وہ غیر ملکی کرنسیوں کا تبادلہ ہے۔ یہ معاملہ بھی قدیم ایام سے رائج ہے کیوں کہ ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں اپنا اعتبار رکھو بیٹھتی ہے۔ آج کی طرح سنے کل بھی ہر علاقہ کا ایک حاکم دامیر ہوتا تھا اور وہ اپنی قلمرو حکومت کے لیے مخصوص سکہ ڈھلواتا تھا۔ اور وہ اسی علاقہ میں رائج ہوتا تھا۔ لہذا ایک ملک سے دوسرے ملک میں تجارت کے وقت کرنسیوں کی تبدیلی کا مسئلہ پیش آتا تھا اور چوں کہ اس معاملہ میں ربا اور سود کا امکان تھا، لہذا شریعت نے "صرف" کے احکام بڑی باریکی کے ساتھ بیان کیے ہیں تاکہ ہر قسم کے ناجائز استفادہ کا سدباب ہو جائے غیر ملکی کرنسیوں کا تبادلہ آج بھی اپنی پوری اہمیت کے ساتھ برقرار ہے۔ آپ کے پاس مثلاً ہندوستانی روپیہ ہے۔ آپ کو بیت سفر کرنا چاہتے ہیں وہاں ہندوستانی روپیہ رائج نہیں ہے لہذا دینار خریدنے پر مجبور ہیں۔ ہندوستانی روپیہ دے کر کویتی دینار حاصل کریں گے۔ یہ بھی ایک طرح کا "صرف" ہے یعنی کرنسی کا کرنسی سے تبادلہ۔ غیر ملکی کرنسیوں کا معاملہ۔ جو شخص کل یہ کام کرتا تھا وہ اپنی محنت کی اجرت بھی طلب کرتا تھا آج کے بینکوں میں بھی یہ معاملہ رائج ہے اور وہ اپنے کام کی فیس وصول کرتے ہیں۔

بس کرنسیوں کی تبدیلی کی حد تک ہی پیسہ پر معاملہ رائج ہے اور تجارت کی ایک خاص مقدار بھی مدنظر رکھی جاتی ہے۔ روزانہ مختلف کرنسیوں کی قیمت بھی اعلان کی جاتی ہے لیکن ان کی کرنسیوں کی سامان تجارت کی حیثیت سے خرید و فروخت نہیں ہوتی بلکہ وہ قوت خرید کے ایک عامل کی حیثیت سے خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ اسے یوں سمجھئے کہ آپ کے پاس کسی گودام کی رسید ہے جو فارسی میں لکھی ہوئی ہے جب کہ اس گودام کے تمام کارکن فارسی سے ناواقف ہیں ایسے میں آپ اپنا مقصود نظر ماں حاصل کرنے کے لیے ایک مترجم کا سہارا لینے پر مجبور ہیں جو اس فارسی کی دستاویز کو ترجمہ کر کے گودام کے کارکنوں کو سمجھا سکے۔ ترجمہ

کرنے والا اپنے اس عمل کا محنتاً نہ بھی آپ سے وصول کرے گا لیکن گودام کی رسید رسید ہی رہے گی اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اگر اسلام کے اقتصادی قوانین اور دین کے مالی نظام نے صرافی کے عمل کو تسلیم کیا ہے تو اس کا کوئی تعلق پیسہ کی واقعی حیثیت سے نہیں ہے، کرنسی کی حیثیت گودام کے حوالہ اور رسید ہی کی رہے گی اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہوگی۔ گودام کی رسید جنس میں تبدیلی نہ ہو جائے گی۔ پیسہ پھر بھی سامان تجارت نہ بن سکے گا۔ کیوں کہ خود پیسہ ذخیرہ شدہ کام نہیں ہے اور جنس و متاع ذخیرہ شدہ کام کو کہتے ہیں۔ جنس و متاع کی یہی صحیح تعریف ہے۔ اگر کرنسی کی قیمت ذخیرہ شدہ کام کے لحاظ سے معین کرنا چاہیں تو پانچ سو روپے کے نوٹ کی اتنی ہی قیمت ہوگی جتنی ایک کاغذ پر چھپے ہوئے نقش و نگار کی ہوتی ہے نقش و نگار سے آراستہ اس سائز کے کاغذ کی کیا قیمت ہے؟ کبھی کبھی تو وہ اتنا بے قیمت ہوتا ہے کہ کوڑے دان میں پھینکنے کے لائق ہوتا ہے۔

لہذا یہ قطعی صحیح نہیں ہے کہ اقتصادی نظام میں کرنسی کی حیثیت تبدیل کر کے اسے جنس و متاع اور سامان تجارت کا بانٹیں بنا دیا جائے۔ یہ عمل، اقتصادی نظام کی عمارت میں پہلی ٹیڑھی اینٹ رکھنے کے مترادف ہے کہ پھر ٹریلنگ دیوار ٹیڑھی ہی جائے گی۔

عصر حاضر میں بینک کی حیثیت:

اس مقام پر یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ آج کے اقتصادی نظام میں بینک کی کیا حیثیت ہوگی؟ آج لوگ بینک کے محتاج ہیں۔ اور بینک کے بھی اپنے اخراجات ہیں۔ جو لوگ اپنا پیسہ بینک میں رکھتے ہیں انہیں اس کا حاصل بھی چاہیے ورنہ کون اپنا پیسہ بینک میں رکھے گا۔ پس عصر حاضر میں بینک کی دو شکلیں ہیں۔ ایک اس کے اخراجات اور دوسرے اس میں جمع کیا جانے والا سرمایہ کہ وہ یوں ہی بے کار نہ پڑا رہے۔

بینک کی ضرورت:

اس سوال کے جواب کے لیے پہلے بینک میں انجام پانے والے امور کا جائزہ لیا جانا چاہیے اس وقت یہ معلوم ہو سکے گا کہ آج میں بینک کی ضرورت ہے یا نہیں؟

بینک کا ایک کام پیسوں کی حفاظت ہے۔ ہماری آج کی زندگی میں پیسہ کی حفاظت اور اسے

ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ایک بہت بڑی مشکل ہے خاص طور سے اگر اس کی مقدار زیادہ ہو۔
 دوسری شکل کرنسی کا حجم ہے۔ عصر حاضر کی انتہائی متحرک معیشت میں اگر سارے معاملات نقد کرنسی
 کی شکل میں انجام دیے جائیں تو کرنسی کی ایک بھاری مقدار ہر وقت ہر شخص کے ہاتھوں اور صندوقوں میں
 موجود رہنی چاہیے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس ملک میں بینک سسٹم کے تحت چلنے والی معیشت میں ۵۰ ارب روپیہ
 سے کاروبار زندگی بخوبی چل رہا ہے وہاں نقد معاملہ کی صورت میں ۵۰ کھرب روپیہ بھی ناکافی ہوگا۔ آج جو پیسہ
 آپ چیک کی صورت میں ادا کر رہے ہیں اگر نقد کرنسی کی شکل میں ادا کرنا چاہیں تو سوچئے نقد کرنسی کا حجم کتنا زیادہ
 بڑھ جائے گا۔ بعض حالات میں تو یہ حجم سو فیصد سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور موجودہ مقدار سے سو گنا زیادہ کرنسی
 چھاپنا نہ جانے کتنی مشکلات کو جنم دے گا۔ افراط زر کی شرح کئی گنا بڑھ جائے گی اور گردش میں رہنے والے
 نیز گردش سے باہر پیسہ کی مقدار کا حساب اور کنٹرول بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہ معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ کتنا
 پیسہ مارکیٹ میں رنگ کر رہا ہے اور کتنا پیسہ گھروں میں پڑا سڑ رہا ہے۔

جن لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ ہو گا وہ اگر ناجائز فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو تھیلیوں کا منہ کھول کر پانچ دن
 کے اندر اندر قیمتوں میں پانچ گنا اضافہ کر دیں گے پھر اپنی تھیلی کا منہ بند کر کے قیمتیں گرا دیں گے اور اسی طرح
 مصنوعی طور پر قیمتوں میں کمی و زیادتی کرتے رہیں گے۔ البتہ ہم گزشتہ مقالات میں یہ بتا چکے ہیں کہ ایک صالح حکومت
 کی طرف سے قیمتوں کی تعیین اور اس کا کنٹرول خصوصی شخصی ملکیت کے قائل اقتصادی نظام میں پیدا
 ہونے والی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے بنیادی و کلیدی ذریعہ ہے۔ لیکن ہم ان مشکلوں کو وجود میں آنے
 ہی کیوں دیں؟ اسے آسان طریقے سے کیوں نہ حل کریں؟ یعنی بینک قائم کریں، چیک (شو کریں، کرنٹ اکاؤنٹ
 رکھیں۔ اقتصادی و تجارتی کام کرنے والوں کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ ضروری ہے۔ کرنٹ اور بلا سودی
 سیونگ اکاؤنٹ کے لیے بینک ضروری ہے۔ پس انداز ہر شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ مشکل وقت
 میں وہ پس انداز اس کے لیے سہارا بن سکے۔ سفر، لڑکی کے جہیز، لڑکے کی شادی کے اخراجات،
 بچوں کی تعلیم کے مصارف، علاج اور ضعیفی کے ایام کے لیے پس انداز ضروری ہے۔ انسان یہ جمع کی ہوئی
 پونجی کہاں رکھے؟ گھر میں رکھ کر ہمیشہ اس کی حفاظت کے لیے پریشان رہے اور چوری ہو جانے کا دھڑکا
 لگا رہے؟ یہ ہرگز صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پس ایسی کسی جگہ اور ادارہ کا وجود ضروری ہے، جہاں انسان
 کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کھول سکے اور اب کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ

کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ نیز ان سے متعلق امور کے لیے بینک کا وجود آج کی ترقی یافتہ زندگی کے لیے ناگزیر ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا بینکنگ اور سودی نظام لازم و ملزوم ہیں؟ کیا سود دیئے اور لیے بغیر بینک کا نظام نہیں چل سکتا؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔

آپ بخوبی واقف ہیں کہ بینک کے ان کاموں (کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ) میں سود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سود کے بغیر بھی یہ امور انجام پاسکتے ہیں۔

آپ جب کسی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو بہت سی مشکلوں سے بچ جاتے ہیں۔ کیوں کہ خریدار سے لین دین اور پیسہ کی حفاظت کا کام بینک انجام دے دیتا ہے اگر کسی خوب چلنے والی دکان میں آپ ہر روز گاہکوں سے نقد پیسے لیں اور بائروں کو نقد پیسہ ادا کریں تو چیک کے لین دین سے کہیں زیادہ وقت صرف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چیک کے ذریعہ لین دین کریں خصوصاً بڑے معاملات میں نقد لین دین کے مقابلہ میں تین چار گنا زیادہ معاملہ کر سکیں گے۔

کیوں کہ ایک لاکھ روپے کا چیک کاٹنا بہت آسان ہے لیکن ایک لاکھ روپے نقد دینا کہیں مشکل ہے۔ گنے میں وقت بھی کافی لگے گا اور غلطی کا امکان بھی بہت ہے خاص طور سے اگر نوٹ چھوٹے ہوں۔ لیکن چیک اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور یہ سہولت بینک فراہم کرتا ہے جہاں آپ کا اور آپ کے گاہک کا کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے۔ اگر آپ کو نقد پیسہ کی ضرورت ہو تو بینک آپ کو نقد پیسہ ادا کرے گا اگر آپ کے گاہک کو نقد پیسہ چاہیے تو بھی بینک ہی ادا کرے گا پیسہ کا لین دین درحقیقت آپ کی طرف سے بینک کرتا ہے۔ گویا آپ نے ایک دوسرے ادارہ میں ایک منشی رکھ چھوڑا ہے جو آپ کی طرف سے پیسے لین دین کا کام انجام دیتا ہے۔ لہذا آپ کو اس کی تنخواہ بھی دینی ہوگی۔

بینک کے ملازموں کی تنخواہ کی ادائیگی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ کیوں کہ یہ ملازمین انہی کا کام کرتے ہیں۔ یہ اجرت دہی چیز ہے جسے ہم کار مزد سے تعبیر کرتے ہیں مگر بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے والا اپنے معاملات کی مقدار کے لحاظ سے نصف فی ہزار یا ایک فی ہزار یا دو فی ہزار کار مزد ادا کرے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی یہ نہ حرام ہے اور نہ سود ہے۔

سود اور کار مزد میں فرق: ہم سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کار مزد و اجرت العمل کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ سود نہیں ہے؟ اس میں بھی فی ہزار معین کیا جاتا ہے کہ

مثلاً دو فی ہزار دینا ہوگا؛

یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فیصد یا فی ہزار کہنے سے سود ہو جائے گا! سود صرف فی صد یا فی ہزار کہنے سے صادق نہیں آتا کہ اگر اسے ختم کر دیں تو حلال ہو جائے گا اور اگر فی صد کا نام لیں تو حرام اور سود ہو جائے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔

بعض لوگ اپنے خیال میں حلال سود لینے کے یہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ کسی کو مثلاً پچاس ہزار دیتے وقت کہتے ہیں ایک سال کے بعد ساٹھ ہزار روپے واپس کرنا ہوگا لیکن اسے بیس فیصد اضافہ مت کہنا ورنہ یہ سود ہو جائے گا۔!!

فیصد کہنے یا نہ کہنے سے مسئلہ بدل نہیں جائے گا۔ چاہے آپ فیصد کا نام زبان پر لائیں یا نہ لائیں سود ہے اس سے اس کی ماہیت نہیں بدلے گی۔ سود سود ہے اور کار مزدور (اجرت العمل) واقعتاً محنت کرنے والے کے کام کی اجرت و محنتانہ ہے چاہے فیصد کہا جائے یا نہ کہا جائے۔

کار مزدور کے سلسلہ میں نہ چند فی ہزار کے تعین سے گھبرانا چاہیے اور نہ ہی چند فیصد کا لفظ حذف کر دینے سے سود جائز ہو جائے گا۔ جس سے یہ خیال کیا جائے کہ اب ہم حلال سود کھا رہے ہیں۔

آج قرض الحسنہ کمیٹیوں کی توسیع کی راہ میں ایک بڑی مشکل یہی ہے کہ ان کا کام بڑھ چکا ہے اس کے لیے کارکنوں کی ضرورت ہے کارکنوں کو تنخواہ کہاں سے دی جائے؟ اور مجھے تعجب یہ ہے کہ اسے ہمارے بعض روشن خیال دوست بھی اس خدا پسند اور مفید و ضروری کام کی راہ میں حائل سمجھتے ہیں۔ یہ ایک واضح مسئلہ ہے۔ آپ جس فقہ سے بھی سوال کریں کہ ان قرض الحسنہ اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہ کے لیے قرض لینے والوں سے ایک صحیح اور معقول کار مزدور (اجرت العمل) معین کر کے لی جاسکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ لے سکتے ہیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

پس کرنٹ اکاؤنٹ، پیسہ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی، پیسوں کی تبدیلی وغیرہ جیسے امور سود کی لعنت میں مبتلا ہوئے بغیر بھی بینک انجام دے سکتا ہے اور اس کے بدلہ میں اپنے اخراجات کے بقدر معقول و مناسب کار مزدور (اجرت العمل) بھی لے سکتا ہے۔

بینک کا ایک اور کام کریڈٹ دینا ہے۔ کسی ترقی یافتہ نظام معیشت میں اگر بینک

کریڈٹ دینا بند کر دے تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ کریڈٹ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟

کریڈٹ کی ایک ضرورت تو یہ ہے کہ اگر کسی تاجر یا صنعت کار کے پاس ضروری سرمایہ نہ ہو تو وہ اپنے کاروبار کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کسی ادارہ سے کریڈٹ یا اعتبار لے کر اپنے کاروبار کو جاری رکھ سکے۔

اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں۔ ایک وہی طریقہ جو آج کے بینکوں میں رائج ہے۔ یعنی شخص کو اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانے اور تھوڑا مدغیر واقعی سرمایہ رکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس کا نتیجہ سماجی و اقتصادی زندگی کو بیمار ڈالنے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ آج علی طور پر بھی ہو رہا ہے کہ کارخانہ میں کام کرنے والے مزدوروں، صارفین اور تقسیم کاروں کی محنت کا ثمرہ کریڈٹ دینے والے یعنی بڑے سود خور۔۔۔ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ کریڈٹ لینے والا رشوت لفظی رشوت، مالی رشوت، عملی رشوت۔۔۔ پیش کر کے بے جا تواضع و احترام اور چالپوسی کر کے کسی بینک یا تنظیم سے کریڈٹ لیتا ہے۔ تاکہ اسے سود ادا کرے۔ اور کبھی کبھی جب خوشامد و چالپوسی سے کام نہیں چلتا تو فریب و عیاری کا سہارا لیتا ہے کریڈٹ دینے والے کے سامنے دوسرے کے مال کو اپنا مال بتا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے انسانی و اخلاقی لحاظ سے انحراف و گمراہی ہے۔

جب انسان سود پر کریڈٹ لے کر تجارت کرے گا تو کم فائدہ پر مانع بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر سامان کی قیمت میں اتنا منافع کماے گا کہ سود خور کا سود بھی ادا کر سکے اور خود اس کے لیے بھی کچھ بچ رہے۔ چنانچہ منافع کے اس بے جا اضافہ کا بوجھ دوطبقوں کو اٹھانا پڑے گا ایک تولید کرنے والے طبقہ کو اور دوسرے صرف کرنے والے طبقہ کو پیدا کرنے والے سے کم سے کم قیمت پر خریدنے کی اور صارفین کے ہاتھ زیادہ سے زیادہ دام پر بیچنے کی کوشش کرے گا اس طرح قیمت کے تعلق سے ایک اجتناب ناپذیر انحراف خود بخود وجود میں آجائے گا۔ اس طرح کے کریڈٹ کا نتیجہ معیشت کی جوئے میں تبدیلی ہے۔ جس میں جیت اور ہار دونوں کا امکان ہے۔

قرض الحسنہ:

کریڈٹ کی ایک دوسری شکل وہ ہے جو واقعی معنوں میں مشکل کشا ہے ایک انسان میں تجارت و دکانداری کی صلاحیت ہے۔ تقسیم کام انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے پاس

اس کام کے لیے ضروری سرمایہ نہیں ہے۔ جب تک کوئی ایسا ادارہ یا تنظیم موجود نہ ہو جو اسے ایک یا دو سال کے لیے ضروری سرمایہ فراہم کرے یہ شخص اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکتا۔ ایسے موقع پر ہم "قرض الحسنہ" کے سوا کوئی اور چیز تجویز نہیں کر سکتے۔ ایک اسلامی معاشرہ میں قرض الحسنہ کمیٹیوں کا وجود ضروری و واجب ہے جسے خود عوام تشکیل دیں یا ان کی نمائندہ حکومت قائم کرے۔ اور لوگوں کو سود و ربا کے بغیر ضروری سرمایہ فراہم کرے اس کے لیے سود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

پیداواری عمل کی صلاحیت رکھنے والے شخص کے لیے بھی یہی ہے۔ ایک شخص جس کے پاس اگر سلائی کی مشین موجود ہو تو وہ دن بھر سلائی کا کام کر کے سو سو سو روپے کماتا اور اپنے بال بچوں کا خرچ پورا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے پاس نہ مشین ہے اور نہ مشین خریدنے کے لیے پیسہ معاشرہ کا فرض ہے کہ وہ اس کے لیے مشین فراہم کرے مگر کیسے اور کہاں سے فراہم کرے پیسے کون دیگا، اس کے لیے ضروری رقم، قرض الحسنہ کمیٹی ادا کرے گی۔ قرض الحسنہ کمیٹی کے پاس یہ رقم کہاں سے آئے گی؟ کون ہے جو اپنی دولت قرض الحسنہ کمیٹی کے سپرد کرے اور یہ کمیٹی دوسروں کی ضروریات کو پورا کرے؟ اس مشکل کے حل کے لیے اسلام نے دو بہت عمدہ قانون بنائے ہیں۔

اول یہ کہ اسلام نے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ: قرض الحسنہ ایک قسم کا انفاق ہے، قرض الحسنہ دینے کا بھی ثواب ہے جسے آخرت میں خدا سے ثواب چاہیے وہ ضرورت مندوں کو قرض الحسنہ دے خدا اس کے بدلے میں کسی گناہ کا ثواب عنایت کرے گا۔ قرض دی ہوئی رقم بھی واپس مل جائے گی اور انفاق کا ثواب بھی ملے گا۔

لیکن سارے انسان اخروی ثواب کے خواہاں نہیں ہوتے کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیوی منفعت ہی کے چکر میں رہتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے اسلام نے ایسے لوگوں کو بھی قرض الحسنہ دینے پر آمادہ کرنے کے لیے ایک دوسرا قانون بنایا ہے۔

اسلام کا قانون ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سرمایہ موجود ہے اور وہ منجھ ہے۔ تو اسے ہر سال اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اگر وہ سرمایہ پیداوار و تجارت وغیرہ میں گردش نہیں کر رہا ہے ایک جگہ منجھ ہے تو اس پر ہر سال چند فیصد زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ سے بچنے کا ایک جائز و قانونی طریقہ یہ ہے کہ سرمایہ گردش کرتا رہے۔ جب آپ کسی کو صنعت و تجارت کے لیے اپنا سرمایہ بطور قرض الحسنہ دیں گے تو

سرمایہ گردش میں آجائے گا اور آپ پر اس سرمایہ کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔
 قانون زکوٰۃ — یعنی منجھ شکل میں موجود درہم و دینار پر ٹیکس — دنیوی منفعت کو مد نظر رکھنے والوں کے لیے مشوق ہے اور قرض الحسنہ دیتے رہنے کا ضامن ہے۔
 آپ سود خوری پر پابندی لگا کر قانون زکوٰۃ کا نفاذ کیجئے پھر دیکھئے قرض الحسنہ کمینہ کے صندوق پیسہ سے لبریز ہوتے ہیں یا نہیں! اس وقت ہر ضرورت مند کو غیر سودی قرض دینے کے بعد بھی پیسہ بچا رہے گا۔
 پس اسلامی معاشروں میں غیر سودی قرضہ دینے کے لیے قرض الحسنہ کمیٹیوں کو سرمایہ جمع کرنے کے سلسلہ میں کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔

یہاں تک کی گفٹگوے بینک کے سلسلہ میں کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ، کرنسی کی تبدیلی بڑے نوٹوں کا چھوٹے نوٹوں سے تبادلہ اور کریڈٹ وغیرہ جیسے مسائل حل ہو گئے کہ یہ تمام امور سود کی لین دین کے بغیر بھی انجام دیے جاسکتے ہیں۔

یہاں ایک مسئلہ یہ باقی رہ جاتا ہے کہ معاشرہ کی معیشت کی ترقی کے لیے بھاری پیمانہ پر سرمایہ کاری کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ بڑے بڑے عظیم کارخانوں کی تاسیس کے لیے کروڑوں اور اربوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے یہ سرمایہ کہاں سے آئے گا، سماجی ضرورتوں کے پیش نظر اربوں کی لاگت سے بلند نیگیس تعمیر کی جاتی ہیں ان کے لیے ضروری سرمایہ کہاں سے آئے گا۔ ہم ان سوالوں کا جواب انشاء اللہ آئندہ قسط میں پیش کریں گے۔ تاکہ غیر سودی بینک کا مسئلہ بنیادی طور پر حل ہو جائے۔ بینک تو ہو لیکن سودی نظام قلعی نہ ہو۔ بینک کی ساری خوبیاں موجود ہوں لیکن اس کے عیوب و نقائص نہ ہوں۔

(۔۔ جاری ہے)

ترکستان سے اسپین تک اسلام کا کارنامہ

”ترکستان سے اسپین تک اسلام کا کارنامہ“ اس عنوان کے تحت گزشتہ قسط میں اسلام سے قبل ساسانی دور میں علم و ثقافت اور آزادی و کرامت انسان کی صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے سرزمین ایران پر اسلام کی خدمات اور اس کے ذریعہ برپا کیے گئے علمی و اقداری انقلاب پر روشنی ڈالی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ بعض نادان قوم پرستوں کے نظریات کے برخلاف اسلام کی آمد سے نہ صرف یہ کہ ایران کو نقصان نہیں پہنچا بلکہ اس کی کایا پلٹ گئی، علمی و صنعتی ترقی کے دروازے کھل گئے، حصول علم کی راہ میں حائل پابندیاں برطرف ہو گئیں اپنے انسانی حقوق سے محروم عوام کو انسانی زندگی میسر ہو گئی اور.....

پیغمبر اکرمؐ کی حیات طیبہ ہی میں دین اسلام پورے جزیرۃ العرب میں پھیل چکا تھا، ان حضرات کے بعد مسلمانوں کے وسیلہ سے وہ دیگر ممالک میں پھیلا اور تھوڑے ہی عرصے میں افریقہ کے ساحلوں اور اندلس، مسلم اسپین، کے شہروں سے چین اور ہندوستان کے آخری سرے تک پہنچ گیا۔ اس توسیع اور فتح نے جو فوج سے زیادہ عقیدہ و تہذیب کی فتح تھی (جیسا کہ بے تعصب غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے) ہر طرف اپنے نظریات کو منتقل کر دیا۔ چنانچہ جو قومیں اسلام کے حلقہ اثر میں آتی تھیں اسلامی آداب و مراسم و سنن سے واقف ہوتی جاتی تھیں جن میں سے ایک علم کی طلب اور فکر و مطالعہ و کتاب کو اہمیت دینا بھی تھا چنانچہ

حالت یہ ہوئی کہ دنیائے اسلام کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جہاں جہاں سورج چمکتا تھا دانش و آگہی کی ہمہ گیر تحریک پر موقشانی کرتا تھا۔ مساجد، منابر، درس فقہ و حدیث و زیارات و تفسیر و تاریخ و کلام و عقائد و اخلاق و سیاست اسلامی و طب و غیرہ و غیرہ کے ٹھکانے اور اڈے اس قدر تھے کہ اس عہد کی بے ہوش دنیا میں عالم اسلام کی حیثیت علم و دانش کے مرکز اور فکری انجلا و بلندی نظر کے گہوارہ جیسی ہو گئی تھی وہ زمانہ جب کہ شاید پورے یورپ میں ایک درجن پڑھے لکھے لوگ ڈھونڈ رہے نہ ملتے، بیشاپو میں بارہ ہزار مرصع قلم دان یا ہر آگئے تھے تاکہ فرزند پیغمبر (امام رضا) کی زبان سے نکلی ہوئی ایک حدیث کو قلمبند کر لیں اسی طرح تمام شہروں، قصبات و مملکت اسلامی کے دیہاتوں میں علم و دانش رائج ہو گئی اور ان ممالک میں دانش جوئی کی ٹرپ نے غلبہ پایا، علمی مراکز، کتابخانوں اور مدارس کی بنیاد پڑی۔ آبادیاں یکسر علم و بحث کا مرکز بن گئیں، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، دمشق، صنعاء، الجزائر، تلمسان، سجایہ، احسا، قزوین، رے، بلخ، بخارا، سمرقند، مرو، خراسان، چابچ، قرغان، سند، طرابلس، انطاکیہ، حلب، حمص، جیل، عامل، واسط، قیروان، قاہرہ، بغداد، غرناطہ، قرطب، طلیطلہ، فسطاط، اسکندریہ، آرمینیا، آذربائیجان، طبرستان کے شہر وغیرہ اس کی چند مثالیں ہیں۔

ایسے بیسوں شہروں، آبادیوں اور دیہاتوں حتیٰ کہ موضوعات و جنگلات میں بھی درس و تدریس، آموزش تعلیم، حفظ و تکرار اصولی طور پر رائج ہو گئی۔ اسی زمانے میں ائمہ طاہرین کے معارف کا اچھا خاصہ حصہ بھی نشر ہوا۔ اور یہ سب اس وقت سے پہلے ہوا جب کہ اسلامی ثقافت و معاشرہ میں ترجمہ کے وسیلے سے اغیار کے تمدن نے نفس پیٹہ شروع کیا اس وقت تک بڑے بڑے علم کلام کے ماہر بھی تربیت پا چکے تھے اور شیعہ و معتزلہ کے اہل فکر و نظر نے علمی و ادبیاتی کی اسلامی تعلیم کے شائع ہونے کے بعد اور قسم قسم کے ترجموں کے اثرات پھیلنے سے پہلے اپنے افکار و اذکار پیش کر دیے تھے اور اس علمی ماحول نے اسلام کے وسیع حلقہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ترکستان سے اسپین تک اپنے اثر و نفوذ کا سکہ جاری کر دیا تھا۔

ایران میں اسلامی تہذیب و تمدن:

اسلام نے جہاں جہاں قدم رکھا اتفاق سے کہیں بھی طلب علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی نہ تحصیل علم و آگہی و جانکاری کا شمار نفس عمومی میں ہوتا تھا اگرچہ بعض مقامات پر اشرافیت یا سیاست کی وجہ سے انگلیوں پر

گنی جانے والی تعداد ایسی ملتی تھی جسے رسمی و معمولی فضل و دانش کی طرف زبردستی لے جایا جاتا تھا مگر اس کا اسلام کی وسیع عمومی تعلیم اور ذہنی تعمیر و ترقی سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ بالفاظ دیگر ظہور اسلام سے قبل نہ یہ کہ کہیں پر علم کی طلب واجب نہ تھی بلکہ بہت سی جگہوں پر علم پر پابندی اور ممنوعیت قائم تھی یا تو قانونی طور سے بالکل بر ملا ورنہ عملاً اور ضمنی طور پر۔

طلب علم کو واجب کر دینے کے اسلامی اقدام سے تحصیل علم لازمی و عمومی ہو گیا اور یہ کہ سارے مسلمان احکام اسلامی کے تعلق سے مساوی ہیں جو واجب ہے وہ سب کے لئے واجب اور حرام سب پر حرام ہے فکری انقلاب ہی اجتماعی انقلاب کی کہنی بن گیا۔ طبقہ و اربیت ختم ہو گئی، مہل حد بندیاں ڈھے گئیں، عکڑ بندیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، زنجیریں ڈھیر ہو گئیں اور صلاہتیں اجاگر ہو گئیں عقل نے میدان عمل پایا، خرد آزاد ہوئی، جانیں چونک پڑیں ارویں زندہ ہو گئیں فوجی حکومتوں کے پیروں تلے پامال انسان نے تازہ حیات پائی اور ارادہ و اختیار کا شرف اسے دوبارہ واپس مل گیا۔ ہم ایرانی اسلام قبول کر کے قرآن والے بن گئے۔ خالص اسلامی و پاک توحید کو سیکھا اور مجوسی و مانوی و مزدکیثنویت اور عیسائی تثلیث کی خرافاتی الجھنوں سے نجات پا کر دین توحید رکھنے والے ہو گئے بقول ڈاکٹر عبدالحسین زریں کوہ "آغاز کار ہی سے بہت سے ایرانیوں نے جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کے دین کو قبول کر لیا۔ عرب جو تازہ دین لائے تھے اسے انہوں نے اپنے پرکھوں کے مذہب سے برتر پایا اور مبہم ثنویت اور تاریک ذرثیت کو اسلام کی بے شائبہ و خالص توحید کے مقابلے میں شرک و کفر مانا اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے آئین کو پاک و آسان و درست دین بنانا اور شوق و محبت سے اس کے گرویدہ ہو گئے۔"

اسلام کی خالص اور تضاد و شائبہ سے خالی توحید کے بارے میں جس کی طرف ہم نے پچھلی فصل میں بھی اشارہ کیا ہے۔ غیر ملکی محققین میں سے ایک شخص گوستا دلو بون فرانسیسی جس نے تمدن اسلام و عرب پر بہت زیادہ تحقیق کی ہے اس طرح سخن طراز ہے: "اسلام کی جلد سادگی و شان و مقام اسی وحدانیت مطلقہ کے مطابق و موافق ہے اور یہی سادگی اس دین کی قوت و استحکام کا باعث ہے چوں کہ اس میں کسی قسم کی پیچیدگی اور معنائیت نہیں ہے اس لیے اسے آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اور دیگر ادیان میں ان متضاد امور پر ایمان لانے کی تعلیم دی جاتی ہے جسے عقل سلیم کبھی قبول نہیں کر سکی دین اسلام میں ایسی کسی ایک بات کا بھی وجود نہیں ہے۔ خدائے واحد موجود مطلق ہے۔ تمام مخلوقات اس کی نظر میں مساوی ہیں۔"

اس کے بعد مختصر سے ارکانِ دین میں جو فرض کیے گئے ہیں۔ بغور دیکھو کہ اس مذہب سے سادہ تر روشن تر و فہم عامہ سے نزدیک تر کون سا مذہب ہے۔ ایک بہت ہی معمولی آدمی خواہ وہ کسی صفت یا طبقہ کا ہو، جب نیا نیا مسلمان ہوتا ہے تو اپنے مذہبی عقائد سے بخوبی واقف ہوتا ہے اور یہی نہیں بلکہ وہ اسے بہت سادہ و واضح الفاظ میں تسلسل کے ساتھ بیان بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک عیسائی سے مسئلہ تثلیث یا تبدیلی جنس اور ایسے ہی وہ مسائل جو دین عیسائیت میں پیچ و پیچ و پراسرار عقائد کی حیثیت رکھتے ہیں سوال کیا جائے تو تا وقتیکہ وہ علم کلام کا ماہر نہ ہو جواب سے ہرگز عہدہ برائ نہیں ہو سکتا بلکہ عقائد اسلامی کے اصولوں کا وضوح، اس کا کھلا پن و سادگی کے علاوہ خلافت سے حسنِ خلق، عدل و احسان خواہ اس مذہب کے سکھ کا دوسرا رخ ہے تمام دنیا کی تسخیر کا بہترین سبب ہے اور یہی وضاحت، بساطت (کھلا پن)، حسنِ سلوک تھا جس کے وسیلے سے ان قوموں نے دین محمدی کی دعوت پاتے ہی عیسائیت کو ترک کر کے اسے قبول کر لیا جو رومی شہنشاہوں کے زمانے سے دین مسیح کی پیروی تھیں ایسے مصری وغیرہ جب کہ دوسری طرف یہ صورت ہے کہ کوئی مسلمان قوم خواہ وہ غالب ہو یا مغلوب ایسی نہیں پائی گئی جس نے عیسائیت کی وجہ سے اسلام کو ترک کر دیا ہو۔

ایران کے اہل حق پر تجلی قرآن کی چمک نے اس زمین پر سعادت جاودانی کی بارش کر دی اور قرآن مقدس کی بہشتی تعلیمات تمام آلام و مصائب و اختلافات پر غالب آ گئیں جس وقت اسلام آیا ہے تو پورا ایران گوناگوں عقائد اور متضاد علماء کا عرصہ کارزار بنا ہوا تھا۔ ہر جگہ فتنہ و فساد و مکروہات کا راج تھا جسے اقتدار و طاقت و غلبہ نے جزم دیا تھا۔ موبدان و میربدان بھی اس عہد کے آخری برسوں میں منہیات و زہروں مالی کو بڑھاوا دے رہے تھے۔ پہلی کتاب مینوگ خرد جو اندازگاسانی دور کے ادھر میں تالیف کی گئی تھی ایک مقام پر زرتشتی

تہ تبدیلی جنس سے مراد یہ ہے کہ مخصوص مذہبی مراسم میں عیسائی جو بھی کھاتے پیتے ہیں روٹی ہو کہ شراب وہ حضرت عیسیٰ کے گوشت و خون کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے لکھا ہے اس خرافات کو نہ قبول کرنے والے ہزاروں مسیحیوں کو بھڑکتی آگ میں جھونک دیا گیا۔
 ۲۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماہر علم کلام تثلیث، تین خدا اور تین اقاہم کو قبول کرتے ہوئے اسے توحید و ایک خدا، یکتا پرستی میں تبدیل کر سکتا ہے۔

تہ تمدن اسلام و عرب ص ۱۳۲/۱۳۳

روحانیوں کے عیوب کو یوں بیان کرتی ہے "زرتشتی روحانیوں کا عیب، ریاکاری، حرص و غفلت تن آسانی تنگ نظری و بدی پھیلاتا ہے"

قرائن یہ بھی بتاتے ہیں کہ ساسانی دور میں زرتشت کے آئین میں بھی خلاف و اختلاف بہت زیادہ رہا ہے۔ ساسانی حکومت کی پوری قلم رو میں آئین زرتشت کا مختلف مذاہب و ادیان سے مقابلہ تھا مغرب کی سمت میں عیسائیت اور ستارہ پرست و کلدیانی مذاہب اس سے رگڑ جھگڑ لگائے رہتے تھے اور مشرق میں بدعت کا آئین اور بت پرستوں کا مذہب ان کے لیے دھکی دھکیچ بنا ہوا تھا اس طرح خصوصاً عہد نو شیرواں سے فلسفیونان بھی خصوصاً اپنے بعض خیالات و نظریات کے باعث پریشانی کا باعث بن چکا تھا۔ مانی کا آئین جو اس زمانے کے متداول مذاہب کے عقائد کا مجموعہ مرکب تھا وہ پیرمغاں کے نزدیک بہت بڑی بدعت تھا اور جیسا کہ تاریخوں میں مرقوم ہے کہ موبدوں نے اسے اٹھا کر پھینکنے کی بجد کوشش کی اس کا محاکمہ کیا اور اسے نابود کر کے اس کے ماننے والوں کو بھی عبرتناک اذیتیں پہنچائیں مگر وہ مغاں نے مانویوں کے قتل و اخراج میں جو تعصب برتا اس نے زندیقیت و الحاد کے دروازے کو بند نہیں کیا کیونکہ تھوڑے ہی دنوں بعد ہی مزدک ظاہر ہوا اور اس نے تیار آگ چھیڑ دیا۔ جیسا کہ معلوم ہوا ہے یہ مزدک خود بھی موبدوں میں سے تھا اور اس نے جو اپنے دین کے لیے نئے قوانین بنائے اس کا شمار زرتشت کے خیالات کی تاویلات میں کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ موبدوں اور زرتشتی علماء و روحانیوں نے مانی کے عقائد کی طرح زردان کے آئین کو بھی ایک قسم کی بدعت و رنض مانا ہے اور اس کی مخالفت کی ہے۔۔۔ بے شک ایسے ہی گراں خیز ہنگاموں، تاریکیوں اور پراگندگیوں میں جنہوں نے فتنہ و فساد و گندگی کا بیج بو دیا تھا اور دنیا و زمانہ کے مزاج کو بھی تباہ و متقلب کر دیا تھا، سرزمین ایران پر کتاب خدا کی کشادہ دامن روشنی نے چمکنا شروع کر دیا اور محمد عربیؐ کی وجد آفریں صدا کو چہ و دیار میں چاروں طرف ہر آواز پر غالب آگئی ہمارے سامنے قرآن کریم اپنے وسیع معارف اور بھاری بھر کم الہیات اور عمیق و بنیادی اخلاق و احکام کے ساتھ پیش کیا گیا ہم ایرانی تمام رنج و آلام و کشمکش سے آسودہ خاطر ہو گئے اور توحید کا آئین اور صحیح دین ڈھونڈ لیا۔ دیگر تمام تعلیمات قرآنی کے سوا ہم نے طلب علم پر دسترس پیدا کیا، اس لائق ہوئے کہ درس لیں، عالم ہو جائیں، اور آگہی طلب کریں اور ایسے صاحب فکر ہنگامیق و بار آور عظیم قوم بن جائیں جو ہم عصر عالمی معارف انسانی کی تمام شاخوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو بھلا ظہور اسلام سے قبل ساسانی حکومت، اس کی مضبوط بندشیں، جان سوز طبقاتی تقسیم

کہاں اجازت دیتی کہ ایک عام انسان کتاب کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ اور مخصوص طبقہ کے باہر کا دیہاتی یا شہری بچہ مکتب و مدرسہ کا رخ کر سکے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مدرسہ و مکتب کا تو اس عہد میں وہ تصور بھی نہیں تھا جو اسلامی دور میں ہوا۔ مخصوص مقامات کے رہنے والوں کے لیے معمولی تعلیم کا چلن تھا اور وہ بھی موبدوں و ہیر بدھن و امیروں اور امیر زادوں کے لیے جو چند خانگی معلموں کے ذریعہ دی جاتی تھی، تھوڑا سا علم طب نجوم یا شاہوں کی سلامتی کو محفوظ رکھنے اور ان کے مستقبل کو جاننے کے لیے سیکھا سکھایا جاتا تھا۔ لیکن یہ کہ ہر محلہ و گلی و کوچہ میں چند مساجد کی تعمیر ہو اور ہر مسجد میں چند معلم درس دیں کچھ محدث حدیث بیان کریں اور چند خطیب آداب و معارف کی تعلیم دیں (دیگر مکتب کے علاوہ) تو یہ سب اسلام کی برکت اور اسلامی تربیت و ثقافت کی دین ہے ورنہ اسلام کے پہلے حالات یہ تھی کہ:

”جدید اوستا میں ایرانی معاشرہ کو تین طبقوں میں تقسیم کیا گیا تھا ایک علما و روحانیوں کا (آثرن) دوسرا جنگجو لوگوں (رث ایشتر) اور تیسرا کسانوں (واستریوشنیت) کا۔۔۔ جب ساسانیوں کی بازی آئی تو سماج میں کچھ نئی تشکیلات وجود میں آئیں مگر وہ بھی چار طبقوں میں تقسیم تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس میں تیسرا طبقہ منشیوں کا بتایا گیا تھا اور کسانوں اور اہل حرفہ کو چوتھے طبقے میں رکھا گیا تھا۔ ایرانی معاشرہ دور کن پر استوار تھا۔ مالکیت و خون نامہ منہ کے مطابق اشراف و نجباء کو عوام الناس سے جدا کرنے والے حدود بہت ہی محکم و مضبوط تھے۔ ان کا باہمی امتیاز لباس سواری محل، باغ و عورت و خدمت گار تھے۔ شاہنامہ فردوسی میں کلاؤ خسروی و زرین کفش کے تعلق سے بہت کچھ بیان ہوا ہے جو بڑے شرفار کا مایہ امتیاز ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اجتماعی مراتب کے لحاظ سے ہر طبقہ کا سماج میں درجہ اور مقام مقرر تھا اور ساسانیوں کی محکم سیاست کے قواعد میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کسی کو سزاوار نہیں کہ حسب نسب کے تقاضے سے جو درجہ اسے ملا ہے اس سے بالا کی تمنا کرے۔

ملکی قانون خاندانوں کے خون کی پاکی و بے آمیزی اور ان کے غیر منقولہ اموال کا محافظ تھا۔۔۔۔۔

لہٰذا کہ ایک عیسائی محقق ”علم و تاریخ“ کا مصنف جان ہرزل اس زمانے میں مسیحی دنیا کے علم و دانش کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”نجوم کا علم محصور تھا صرف جنسری درست کرنے اور عہد پاک کا دن متعین کرنے میں اس سے آگے وہ ذرا بھر نہیں بڑھ سکتا تھا۔ کتاب مذکور

ترجمہ ج ۱، دور کا سران قانون چاپ امیر کبیر تہران (۱۳۵۳) ج ۱ ص ۲۲۰

دفا تر و کپہریوں میں اونچے خاندانوں کے نام درج کیے جاتے تھے حکومت ان کے تحفظ کی ذمہ دار تھی اور عوام کو اشراف کی جائداد و مال کے خریدنے سے روکتی تھی عوامی طبقہ میں بھی کھلا ہوا امتیاز و تفاوت تھا، افراد میں سے ہر ایک مستقل مقام رکھتا تھا۔ کوئی دوسرا اس کے ہنر کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کہ وہ از جانب خدا اسی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔۔۔ شاہان ایران سکیڑیٹ میں پست نسل والوں کو نہیں رکھتے تھے۔ مجموعی طور پر کوئی ایک طبقہ سے دوسرے بالا طبقہ میں جانے کا مجاز نہیں تھا، سوائے اس کے کہ کبھی اس میں استثناء واقع ہو جائے اور یہ اس وقت ہوتا جب کہ رعیت کی کوئی فرد کسی ہنر میں خاص اہلیت ظاہر کر دے ایسی صورت میں نامہ تنسیر کی بنا پر اسے شہنشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا پھر موبدان و ہر ابذہ کے امتحان اور طویل غور و خوض کے بعد اگر اسے مستحق جانا جاتا تو دوسرے طبقے سے ملحق کر دیا جاتا یا

ایران میں اسلام سے پہلے تحصیل علم کی منوعیت اور طلب علم و درس خوانی پر پابندی کی طرف ہم نے جو اشارہ کیا ہے اس کا بہترین گواہ وہ دردناک واقعہ ہے جسے حکیم ابوالقاسم فردوسی نے "شاهنامہ" میں نقل کیا ہے۔

خسرو شیرواں (خسرو اول ساسانی ۵۲۱ - ۵۷۹ ق م) رومیوں سے لڑتے لڑتے دیوالیہ ہو جاتا ہے خزانہ خالی اور سپاہیوں کے خرچ کے لیے رقم کی سخت قلت ہو جاتی ہے۔ موبد آتا ہے خسرو کو اس بد حالی کی خبر دیتا ہے خسرو کا چہرہ اتر جاتا ہے اور غمگین ہو کر بوذرجمہر (وزیر باتدبیر) کو طلب کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فورا سواریاں تیار کرو تیز و طرار دو کو بان والے اونٹوں کے ساربانوں کو ما زندران روانہ کرو تاکہ وہ وہاں سے دس خزانے بار کر کے لے آئیں بوذرجمہر کہتا ہے یہاں سے ما زندران بہت دور ہے اور فوج تہیہ دست و بے رسد و خوراک ہے بہتر یہ ہوگا کہ یہیں نزدیک کے شہروں میں سے کسی مال دار تاجریا تعلق دار کو دھونڈ کر اس سے قرض لے لیا جائے خسرو نے اس مردانا کی بات پسند کی تب بوذرجمہر نے ایک ہوشیار و باوجاہت آدمی کو منتخب کر کے کہا جلد جاؤ اور دیکھو کہ کوئی بھی بڑوں سے ہم کو قرض دے سکتا ہے اس سے کہنا کہ ہم بہت جلد اس کا مطالبہ سرکاری خزانہ سے ادا کر دیں گے۔ اور اس کی خواہش بر لائیں گے گماشتہ آتا ہے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور قرض کا ذکر کرتا ہے مجمع میں ایک لائنگ بوٹے بنانے والا موچی بھی تھا اس نے مامور

۱۔ ایران در زمان ساسانیان - آرثر کریسٹن بس ترجمہ رشید یاسمی چاپ ابن سینا (۲۳۲ اش) ص ۱۱۸ و ۲۳۹ - ۲۴۲

۲۔ کفغر، موچی، عہد ساسانی کی اغلب روایات میں پست طبقہ کا نمونہ ہے اور جگہ جگہ اس کی مثال رکھائی تھی۔ ایران در زمان ساسانیان ص ۴۲

کی بات کو دھیان سے سنا اور جب اسے حقیقت کا علم ہوا اور ساتھ ہی اپنی دیرینہ آرزو کی تکمیل کا آسرا پیدا ہوا ایسی تمنا جو ہر باشعور انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ موچی اس کے برآنے کا خواب بھی دیکھنے لگتا ہے چنانچہ رقم مطلوبہ کے بارے میں استفسار کرتا ہے اور جواب ملنے پر اتنی رقم دنیا قبول کر کے ترازو باٹ لا کر چالیس ہزار درم تول کر دیتا ہے پھر التجا کرتا ہے کہ اس رقم کے بدلے میں بوزجہر ہمت کر کے خسرو سے یہ سفارش کر دے کہ میرے بیٹے کو اسکول جانے کی اجازت دیدی جائے۔ ستادہ یہ پیغام پہنچاتا منظور کر لیتا ہے اور بوزجہر کو وہ خطیر رقم دینے کے بعد اس موچی کی گزارش بھی پیش کر دیتا ہے بوزجہر یہ بات خسرو کے گوش گزار کرتا ہے خسرو کو غصہ آجاتا ہے اور وہ اپنے عقلمند وزیر سے کہتا ہے کہ کسی دیونے تیری عقل کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے جا اور ان اونٹوں کو لے جا اور اس قرض کو واپس کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے چاندی اور جواہرات مانگنے لگیں۔

جی ہاں ایسے سخت حالات اور امتیاج لازم کے وقت وہ قرض اس جرم میں کہ اس کا دیے والا ایک نچلے طبقہ کا فرد ہے نہ وہ اہل حرفہ میں ہے نہ فشی زادہ نہ موبذ زادہ نہ اونچے خاندان کا پھر یہ کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے حصول تعلیم کی اجازت کا بھی طلب گار ہے، لوٹا دیا جاتا ہے اور پھر دوسروں سے قرض مانگنے کی نکر کی جاتی ہے درم خواہ و زموزہ داران خواہ اور اس طرح اس شخص کے دل کو پر خون کر دیا جاتا ہے جو اپنے فرزند کی تعلیم کا تمنا تھا اور اتنے سارے ایثار و عاجزی و التماس کے بعد بھی اس کفش گر کی یا رزو مٹی میں مل جاتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو تعلیم دلا سکے۔ فردوسی نے اس کفش گر کی داستان کو بیالیس بیتوں میں نظم کیا ہے جسے مولف کتاب نے نقل کیا ہے مگر یہاں اس کے دہرانے سے کچھ حاصل نہیں۔

۳۔ عوامی تہذیب و تمدن:

یہ تو تھا مکمل متی نظام جسے ہم نے ابھی بیان کیا اس کے علاوہ خواہ سیاسی طبقہ ہو یا مذہبی ہر جگہ وسیع حدود حکمران تھا جس ایک خاص طبقہ جو سیت و مسیحیت کی بندگی کی تھوڑی سی معلومات کو گنے چنے لوگوں کے سینوں میں منتقل کرتا چلا آ رہا تھا۔

یہ تو تھی علم و دانش کی کیفیت زبا عوام سے بڑا و دسلوک کا مسئلہ سو وہ کتب تاریخ میں مشہور ہے کہ جس وقت حضرت علی علیہ السلام شام کے ارادے سے نکلے اور شہر انبار پہنچے تو وہاں پر انبار کے چارے تھے۔

کسان موجود تھے جب انھوں نے اسلامی دنیا کے پیشوائے اعظم حضرت علیؑ کو دیکھا تو اپنی سواریوں سے کود پڑے اور پھر امام کی سواری کے ارد گرد اور آگے غلاموں کی طرح دوڑنا شروع کر دیا۔ امام نے فرمایا: یہ کیا کر رہے ہو؟

انھوں نے جواب دیا: یہ ہمارا قدیم دستور ہے اس طرح ہم اپنے حکمرانوں کا استقبال و احترام کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا:

خدا کی قسم تمہارے حکمرانوں نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور تم خود اس سے تکلیف میں پڑے اور آخرت کی خرابی میں گرفتار ہوئے کس قدر ضرر رساں ہے وہ زحمت جس کی سزا بھی ملے اور کتنی مفید ہے وہ راحت جس کی سزا نہ ہو۔

یہ کسان کون تھے کتابوں میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں موٹے اسایموں اور بڑے زمین داروں کو کسان کہا جاتا تھا۔ ابھی دیکھ لیجیے کہ سماج کے سربراہ اور اونچے لوگ بھی ایرانی حکام و امرا کے سامنے کس قدر ذلت و انکساری دکھاتے اور اپنی غلامی کی سناس کر تے تھے۔ امام عالی مقام نے اسلام کی عمیق و اعلیٰ تربیت کے حوالے سے انھیں اس ذلت و خواری سے روکا اور ان کی شخصیت کو دوبارہ ابھار دیا۔ اگر ہم اس طرح کے نمونے دکھانے چاہیں تو پوری تاریخ دوبارہ لکھنی ہوگی کیوں کہ وہ دور انسان کی بے مائیگی و غلامی اور چند افراد کے لیے سب کو ذلیل و رسوا کرنے کے واقعات سے پُر ہے۔ کیا یہ منقول نہیں کہ:

جب آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد و شہر یار نے عربوں کے حملے سے مجبور ہو کر اپنے دار السلطنت "مدائن" کو ترک کیا اور اپنی سلطنت کے مشرقی و شمالی حصہ کا رخ کیا تو کئی ہزار درباریوں نے اس سفر میں اس کا ساتھ دیا۔ مورخین کے مطابق صورت یہ تھی ہزار مغنی و سازندے ہزار باورچی خانے کا عملہ ہزار تفریاز (شکاری پرندہ) والے اور شکاری عملہ اس کے ساتھ تھا۔

۱۔ حاشیہ ۹۲ کا۔ انبار (ہیرودت شاہد) قدیم شہر ساسانیات پر غرب بغداد میں ۶۲ کیلومیٹر دوری پر شاپور اول ساسانی نے جس کی ڈسازمی کی۔

۲۔ نفع البلاغ شرح ابن الحدید ج ۲۰ جلدی مصر تحقیق محمد ابوالفضل ابراہیم ج ۱۸۔ ص ۱۵۹

۳۔ مقالہ بروز یہ حکیم و درود کی شاعر مجتبیٰ مینوی مجلہ دانش کدہ ادبیات استان مشہد سال ۴۰ شمارہ ۳

ہاں یزدگرد کا دل بہلانے کے لیے ہزار آدمیوں کا طائفہ رقص و سرود.... اور ہزار اشخاص باورچی خانہ کے لیے اور ہزار شکاری اور شکاری پرندہ والے لوگ وغیرہ وغیرہ ان حالات کا اسلامی دور سے تقابل کریں اسلام کے بزرگ خلیفہ علی بن ابی طالب چند افراد کی مدد سے ایک وسیع مملکت کا نظام چلاتے ہیں اور خود زاہد ترین انسان کی زندگی بسر کرتے ہیں اس زمانے میں جب کہ لاچار عوام، فضول خرچی و عیاشی میں ڈوبے ہوئے ساسانی دربار کے لیے طرح طرح کے لگان و ٹیکس ادا کرنے پر مجبور تھے۔ ایسا زمانہ جب کہ ہزاروں خاندان صرف اس لیے تباہ و برباد رہتے تھے کہ ان کا لوٹا بچہ یا کھسٹو ماما مال یزدگرد جیسے بادشاہان ایک مستی بھری رات میں مطرب و ساقی و مخرون پر بھاری کر سکیں، وہ وقت جب کہ سیکڑوں بے گن ہوں کا خون اس لیے آسانی سے بہا دیا جاتا تھا تاکہ بادشاہوں کے خدمت گزار اپنے اپنے دست و پاؤں کو زنگار رنگ نعمتوں سے سجا سکیں جب کہ اسلام کا بزرگ پیشوا اور قرآن پر عامل حکمران جو کی دوسو کھی روٹیوں اور دو تن پوش پارہ ہر زندگی گزارتا ہے اور اگر اس میں کچھ اضافہ کے لیے ان سے کہا جاتا تو فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ میری مملکت میں کوئی ایسا شخص بھی ہو جسے جو کی روٹی بھی میسر نہ ہوتی ہو۔

اسلام حقیقی میں نہ صرف یہ کہ عوام معاشرہ کے پیشوا جیسے مساوی و محترم تھے اور قاضی و جج کے سامنے کھل کر بولتے تھے جیسا کہ انبار کے لوگوں کے ساتھ اور اپنے پورے دو خلافت میں حضرت علی کا سلوک اور ان کے احکام ازاں جملہ عہد نامہ مالک اشتر میں بھی آشکارا ملتا ہے۔ دیگر مسائل و معاملات میں بھی عوام آپ کے عہد میں کسی اور پریشانی و بندھواں مزدوری یا بیگاری میں گرفتار نہ تھے۔ نہ ان کا خون پھڑکا جاتا نہ ان کی انسانی شناخت کو مسخ کیا جاتا تھا۔

اسلام کا ظہور ناگہانی واقعہ تھا سیر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کی وفات (۶۳۲ء ۱۱ جمادی الثانی) کے بعد پانچ سال کے اندر ایسا ہوا کہ اسلام کے لشکر نے روم و ایران کی فوجوں کو شکست فاش دے دی۔۔۔ اور آٹھویں صدی عیسوی تک انھوں نے اپنی فتوحات کا دامن وسط ایشیا و اسپین تک بڑھالیا صرف ایشیا و افریقہ میں رومی نوآبادیات (ایشیائے صغیر کو چھوڑ کر) ہی پر مسلمانوں نے قبضہ نہیں کیا بلکہ ساسانی سلطنت جو وسط ایشیا سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی وہ بھی اسلام کے زیر نگیں آ گئی۔

اس دور کے بعد اس وسیع علاقے میں مشترک تہذیب، مشترک مذہب اور مشترک علمی زبان پائی جانے لگی۔ یہاں تک کہ چند صدیاں ایسی گزر رہی ہیں جب کہ تمام اسلامی شہروں میں ایک حکومت

ہی نہیں مشترکہ تجارت بھی تھی مسیحیت جو سرکاری مذہب کا رتبہ پا چکی تھی وہ بجائے اس کے کہ ایشیا و افریقہ کے لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکانے کی کوششوں کے لیے خود سپردگی و سستی تسلیم کے اسباب فراہم کرنے والی بن گئی۔ دوسری طرف مشرقی خطے کے باشندوں کا معاملہ تھا۔ جن کی اکثریت تو مسیحیت کے مریدوں کی تھی مگر وہ خود کو اسلامی خلفاء کی حکومت میں زیادہ آسودہ و مطمئن پاتے اور مسیحیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے رہتے تھے۔ الغرض قرطبہ سے بخارا تک پوری اسلامی مملکت میں روم کی طرح کوئی ایسا مرکز نہیں تھا جو سلطنت کے اقتصادی شیرہ کو چوس لیتا ہو یا مکہ ضرور مذہبی مرکز تھا مگر وہ کسی حیثیت سے اقتصادی یا سیاسی و تہذیبی مرکزیت نہیں رکھتا تھا۔ یہی نہیں کہ اسلام میں اس طرح کی مرکزیت تھی ہی نہیں بلکہ اسکندریہ، انطاکیہ، دمشق جیسے قدیم شہروں نے نیا چولہا بدل لیا اور مملکت کے مختلف حصوں میں ان شہروں جیسے کئی اور نئے شہر وجود میں آ گئے اور انہوں نے وسعت بھی پیدا کر لی اس زمرہ میں قاہرہ بغداد و قرطبہ کا نام لیا جاسکتا ہے جو دار السلطنت بھی رہے اور سبھی باہم دائمی ارتباط بھی رکھتے تھے۔

خدا کے پیغمبر محمدؐ تنہا اٹھ کھڑے ہوئے اور اتنے عظیم کام کا ذمہ لیا کہ آج بھی اس پر یقین نہیں آتا محمدؐ نے قبائل کے کہنے و پارینہ خداؤں کی بساط الٹ دی اور سب کو خداوند کیا یعنی "اللہ" کی اطاعت پر جمع کر دیا۔ اسلام جو اخوت ہمگانی کا منادی تھا نہایت سادہ و آسان آئین رکھتا تھا۔ اس کی الہیات سراسر توحید میں رنگی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ اسلام میں نہ کلیسا کی حاجت تھی نہ پادریوں کی ضرورت۔ صرف مسجد بنائی جاتی تھی جس میں نماز جماعت ہوتی تھی۔۔۔ اسلام اپنی ابتداء ہی سے دانش و علم کا دین مانا جانے لگا تھا۔۔۔۔۔ اسلام کی طاقت چند حکمرانوں سے نہ تھی بلکہ مومنین کی کثیر جماعت کی توانائیوں سے اس نے قوت حاصل کی۔۔۔ اور اس طرح وہ اپنے تسلط کو افریقہ و ایشیا کے بڑے علاقے تک وسعت دے سکا اور ہر جگہ اسلامی معاشرہ کی ثقافت کو جاگزیں کر سکا۔ اگرچہ تھوڑے دنوں بعد یہ پھیلاؤ رک گیا۔ لیکن اس نے اپنے نفوذ کو آج تک مثل سابق محفوظ رکھا ہے۔ لہٰذا اور ہم جانتے ہیں کہ آج بھی اسلامی ممالک پر یورپ کی برتری صرف صنعتی و مشینی ہے اور کچھ نہیں اور نباتات معمولی فکر سے معلوم ہو جاتی ہے۔

یہاں تک کی گفتگو میں واضح ہو گیا کہ ایران میں اسلام کا ورود کس مقصد کے تحت ہوا اور مسلمان عربوں کے ایران میں آنے کے وقت جو نظام زندگی تھا وہ کس قانون و قاعدہ کے تحت تھا اور کن باتوں میں تھا۔

اب اس بے جان نظام حیات، ایسی وحشت ناک بندش والی زندگی اور انسانی شناخت و شرف کے ٹکڑے اڑا دیئے والے نظام کا ایسے انسانی نظام سے مقابلہ کرو جو کہتا ہے خدا کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ "آیا آگاہ لوگ اور نادان قاف برابر ہیں۔"

"علم و دانش کی طلب و تلاش ہر فرد پر واجب ہے۔ دانشمند و عالم کی نیند عبادت ہے۔" علماء و دانشمندی کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے برتر ہے۔ علماء پرغیروں کے جانشین ہیں۔ علم کے لیے دوڑ پڑو اگرچہ اس راہ میں تمہارا خون بہ جائے۔ جو شخص میل علم و دانش کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ خدا اس پر بہشت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ طالبان علم کے پیروں تلے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ "علم کی طلب مال کی تلاش سے زیادہ واجب ہے۔"

ظاہر ہے کہ ایسے نظام میں علم و دانش طلبی کی کیا کیفیت رہی ہوگی اور اس نے کیسے رواج پایا ہوگا اس طرح سے اسلامی تعلیمات نے۔۔۔ جس میں طلب علم پر اتنا زور دیا گیا اور لوگوں کو حصول علم کا اتنا شوق دلایا گیا ہے۔۔۔ درس کتاب خوانی اور آگہی پر کچھ لوگوں کی اجارہ داری ختم کر کے علم و تعلیم کو عام کر دیا۔ اور اس طرح وہ گروہ کی بارگی کھل گئی جو ایرانی عوام کے دل و جان میں مدتوں سے جڑ بنا چکی تھی اور پھر آغاز ہی میں عالموں، فقیہوں، محدثوں، محکموں، ادیبوں، ریاضی دانوں اور دوسرے دانایان اسلامی کی قابل لحاظ تعداد ایرانیوں ہی میں پیدا ہوگی اور وہ بھی دیرہاتوں اور غریب طبقہ سے کیوں کہ اس وقت تک وہ دیوہیکل قانون و دستور پر آگندہ ہو گیا تھا، قید و بند کی زنجیریں ٹوٹ چکی تھی اور علم و آگہی کی راہ میں جو ہولناک اذیت و سزائے موت کے موانع تھے وہ سب ہوا ہو چکے تھے۔ چنانچہ تشنہ علوم و آگہی عوام، دریائے مناج کی طرف چل پڑے اور یوں جلیل القدر علماء کی ایک جماعت نے غایت درجہ افتادہ مواضع و قریوں میں پرورش پائی۔

اب وہ دیرہاتی لوگ جن کا کوئی شمار نہ تھا۔ چار کھار کا وہ بچہ جو حق و حاشا نہیں رکھتا تھا نہ یہ کہ صرف اعلیٰ حضرت کے نور چشموں کے برابر بیٹھ کر ان کے ساتھ سبق پڑھتا بلکہ اگر ان سے زیادہ استعداد پیدا کر لیتا تو آگے نکل جاتا اور ان کا معلم بن جاتا حتیٰ کہ مقتدر خلفاء کے فرزند اس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے ایک

دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش میں رہتے۔ گویا ایرانی معاشرہ اسلام کے ورود کے بعد ہی زیر و زبر ہو گیا اور ہر گوشے و ہر صفت کے آدمی نے تحصیل علم کی اور عالم بن گیا۔

بقال، عطار، موحی، تیلی، گھسارہ، خرمہ فروش، جلاہارسی بیٹے والا، دُھنیہ کھار وغیرہ ان سب کو اسلام نے ایک نظر سے دیکھا اور ایک قطار میں رکھا۔ اور سب کو حقوق انسانی کا حامل قرار دیا۔ چنانچہ اسلام ہی کے سایہ میں غلاموں اور بردگان میں سے متعدد بزرگ عالم نکلے اور خلفائے کے دربار میں جا کر بیٹھ گئے اور ہر طبقہ و قبیلہ کے لوگوں نے ان کی اقتدار کی اور انہیں اپنا پیشوا اور رہبر تسلیم کیا۔

اس طرح اسلام تمام ذلت و خواری کو مٹا کر آزادی و آگاہی و بلندی لایا۔ مگناں چہروں کو بلند کیا۔ خلق خدا کو رہائی بخشی امیدوں کو زندہ کیا۔ زنجیر و طوق کو دور پھینک کر غلاموں کو دلیر بنایا۔ ہر برائی کو ہٹایا اور ہر اچھائی کی حفاظت کی جن لوگوں نے قلوب و صدق دل سے اسلام قبول کیا اور پیغمبر کے پیرو ہوئے وہ فلاح و رشد کے حامل ہوئے اور گمراہی و تباہی سے نجات پائی اس حقیقت کو خود قرآن کریم نے یوں یاد کیا ہے اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْانْجِيلِ يَامُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ اٰمَنُوا بِهِ وَغَرَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اَنْزَلَ مَعَهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اس رسول کی پیروی کی جو امتی ہے اور جس کا نام وہ توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ جو انہیں اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی اشیاء کو حرام قرار دیتا ہے اور ان کے کندھوں سے اس بار کو ہٹاتا ہے جو ان پر لدا ہوا تھا اور ان بھاری زنجیروں کو کاٹتا ہے جن میں ان کے قدم جکڑے ہوئے تھے پس وہ مومنین جو اس پر ایمان لائے اور دشمن کو اس سے دور رکھا اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یہ تھی اسلام کے قبل و اسلام کے بعد اقوام و امم بشمول ہمارے آباؤ اجداد کی سر نوشت اور حقیقت و واقعیت بھی یہی ہے جیسا کہ ہم نے ایک دوسری جگہ لکھا ہے کہ درحقیقت یہ عہد اسلامی کی برکت تھی کہ ایرانی اپنی تمام اعلیٰ

۱۔ مصنف ایران ہیں

و ثقافتی و اجتماعی و معنوی صلاحیت کو ظاہر کر کے حتیٰ کہ ایک وسیع مفہوم میں بحیثیت انسان اپنی شخصیت کا پیمانہ بھی پاسکے۔ وہ تمام مسائل جو ایران میں اسلام سے پہلے خصوصاً عہد ساسانی میں عوام پر حکم فرما رہے تھے وہ تھے طبقات کا شدید تحفظ اکثریت کی غلامانہ زندگی، تحصیل علم سے عامۃ الناس کی دردناک و غم انگیز محرومی، امکانات مالی کی حد تک تعداد ازدواج کی آزادی پر یہ سب کچھ اسلام کے آنے کے بعد ایران سے اڑنے لگوں ہو گیا۔ اس زمانے میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم و ہنر تھا بھی تو اس سے عوام بالکل دور تھے۔ ان پر سماج کے اعلیٰ طبقے کی اجارہ داری تھی۔ لیکن اسلام جس وقت ایران میں آیا تو استعداد و صلاحیت کی قاتل تمام حد بندیوں کو چور چور کر دیا اور علم و علم طلبی کو زیر زمین نہروں کی طرح ہر سمت میں ایسی روانی بخش دی کہ وہ عظیم ایران میں ایک سرے سے دوسرے تک جاری و ساری ہو گئی اس کے بعد پھر تحصیل و طلب علم میں یہ سوال نہ اٹھا کہ یہ امیر نادر ہے یا چھار کی اولاد ہے یا پیر طریقت کا گدئی نشین۔

اسی کرشمہ کے زیر اثر گمنام ترین خاندانوں سے نام آور ترین دانشمند و ادیب و مفکر و فلاسفہ و ریاضی دان، ماہر فلکیات، محدث، معترض، متکلم و شاعر و طبیعیات و کیمیا کے ماہر و طبیب و حکیم..... سامنے آئے جیسے فارابی، ابن سینا، بیرونی، بہمنیار، خواجہ نصیر الدین طوسی، شیخ الطائفہ طوسی، شیخ صدوق، عمر خیام، مغزالی، زعمشتری، ابو العباس لوکری مروی، شیخ عبدالقادر جبرجانی، ابو علی احمد بن محمد مرزوقی اصفہانی، خطیب تبریزی، ابوبشر سیبویہ، ابوالفتح رازی، فخر رازی، ابوزید بلخی، ابو معشر بلخی، ابو حاتم رازی، عبدالرحمان صوفی اصفہانی، ابوسلمان ہستانی، عزالدین علی جلدکی مشہدی، شیخ اشراق سہروردی، جلال الدین محمد مولوی، شیخ عطار نیشاپوری، حکیم شانی، حکیم ناصر خسرو، ابوالحسن مہیار دہلوی، شیخ مصلح الدین سعدی، شمس الدین محمد حافظ، احمد بن طیب سرخی، ابن جریر طبری، امام الحرمین جوینی، محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج نیشاپوری، ابو علی فارسی، مجد الدین فیروز آبادی، غیاث الدین جمشید کاشانی، غیاث الدین منصور دشتکی، سید حیدر آملی، ملا حسن فیض کاشانی، عبدالرزاق لایبی، قاضی سعید قمی، میرداماد حسینی، ستر آبادی، جلال الدین دوانی، علامہ مجلسی، ملا صدرا، شیرازی، میر ابو القاسم فندرسکی، قاضی عضد الدین، سعد الدین نقاشانی، میر سید شریف جرجانی، ملا محمد مہدی نراقی، ملا فتح اللہ کاشانی، شیخ مرتضیٰ انصاری، حاج ملا بادی سنواری، حاج میرزا حبیب خراسانی، سید جمال الدین اسد آبادی، میرزا محمد حسین نایینی، شیخ محمد خیابانی، میرزا محمد حسن شیرازی، میرزا محمد تقی شیرازی، اخوند ملا محمد کاظم خراسانی، سید ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ بروجرودی، علامہ محمد قزوینی، علامہ دہخدا قزوینی، شیخ آقا بزرگ تہرانی و صد ہا دیگر، ہم

شخصیات کہ ہم ایران میں اسلام کے قبل ایسے لوگ نہیں رکھتے تھے اور نہ اس نظام کہنہ کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن ہی تھا۔

یہاں پر جب ایران میں اسلام کے ورود کی گفتگو چل نکلی ہے تو نامناسب نہ ہوگا اگر ہم یہ دھیان میں رکھیں کہ جب عرب اس سرزمین پر اسلام کے مبلغ و داعی بن کر آئے تھے تو وہ ہمارے لیے دین خدا کے حامل تھے اس لیے اس مرحلہ کے بعد خلفاء بنی امیہ و بنی عباس کے دور میں جس نسل پرستی والی حکومت کا دور چلا وہ تعلیمات اسلامی کو فروغ دینے کا نتیجہ تھا لہذا اسے باہم دگر مخلوط کرنا نہیں چاہیے کچھ لوگ ناواقف ہیں اور کچھ لوگ واقف تو ہیں مگر غرض کے بندے ہیں ایسے لوگ کبھی کبھی جواؤں یا ایسے لوگوں کے اذہان میں برے شبہات ڈال دیتے ہیں۔ جن کی نظر ماخذ پر ہے نہ انھوں نے تاریخ پڑھی ہے اور تجزیہ و تحلیل و صحیح شناخت کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ لیکن ساری دنیا کے بے غرض و باخبر لوگ جانتے ہیں کہ عربوں کے لیے فتح ایران و روم و مصر دراصل ایک دین و ایک پیغام کی فتح تھی زمین کو ہڑپنے والی اور فوجی کامیابی نہیں تھی اس لیے صحیح وہی ہے جو ایک مذہبی مفکر نے بھی کہا ہے ذیل میں ہم اسے نقل کر رہے ہیں۔

”جہاد اسلامی وہ نہیں ہے جس پر خلافت اسلامی نے عمل کیا اور اسلام کے دشمنوں نے اس پر اپنی رائے و خیال ظاہر کر دیا یعنی مغلوب قوموں پر سیاسی تسلط و ملکوں کی فتح بلکہ درحقیقت عالمی سطح پر جہاد اسلامی اس بات کی کوشش ہے کہ ہدایت و گمراہی ایک دوسرے سے مفہوم و مصداق دونوں اعتبار سے جدا ہو جائے اور دونوں کی دوبارہ شناخت ہو اور بنی نوع انسانی نظر و شناخت اور ان امکانات و وسائل کو پاس کے جس سے ان دونوں میں تمیز کر سکے اور اپنی آزادانہ رائے سے ان دونوں محاذوں یا راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ اس بنا پر صرف اس لیے کہ سماجی زندگی اور عوامی فکر میں یہ دونوں راہیں دوبارہ پہچان لی جائیں۔ اور لوگ مادی و معنوی تکامل اور ترقی کے عوامل اور فلاح و نجات والی فطری سرگرمیوں اور جمود و انحطاط و پس ماندگی و رجعت قہقری و مادی و معنوی انحلال کے درمیان فرق قائم کر سکیں اور یہود و خرابی و آزادی و غلامی و عزت و ذلت و عدل و ظلم و ظلم و جہل اور ان سب کا پنخوریہ کہ ”رشد“ و ”غنی“ کو ایک بار نئے سرے سے پہچان لیا جائے۔ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ذہنی شناخت کے وسائل کو حاصل کریں اور یعنی انتخاب کے ذرائع بھی رکھتے ہوں یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن اپنا تعارف اولاً ”وہ کتاب جس میں شک و شبہ نہیں“ اور پھر ان لوگوں کے لیے جنھوں نے اپنی انسانی قدر و قیمت کا تحفظ کیا اور ان کی معنوی